

بامقدمه‌ای از استاد :

سید محمد حسینی بهشتی

اسلام در ژاپن

بضمیمه یادداشت‌هایی از :

هند، تایلند و هنگ کنگ

نوشته :

مسیح مهاجری

کتاب :	اسلام در زاین
نویسنده :	مسبح میاجری
چاپ و نشر :	دفتر نشر فرهنگ اسلامی
تعداد :	۱۰۰۰۰ نسخه
تنظیم :	برآبادی
تاریخ نشر :	آذر ۵۸

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه استاد

سید محمد حسینی بهشتی

اسلام آیین جهانی

اسلام، از همان آغاز دعوت، خود را آیینی جهانی اعلام کرد که به همه انسانها به صورت يك مجموعه هم ارز می نگرد و همه را، از هر سرزمین و نژادی باشند، به سوی راه راست خدا (۱) دعوت می کند.

به عقیده ای سازنده و باوری بارورکننده و ایمانی که به زندگی انسان معنی و هدف و جهت دهد، ایمان به خدای یگانه که خدای همه مردم است، به جاودانه بودن انسان و مراحل تکامل یافته ای از زندگی که در پیش دارد. به وحی و پیامی که خدا برای انسان برگزیده می فرستد تا راهبر خلق باشند.

و به عمل صالح و نقش آن در ساختن انسان و آینده او، عملی جهت دار و برخاسته از ایمان عمیق او به هدف و راه، عملی درخور شخصیت انسانی او، عملی متناسب با آهنگ «شدن» انسان، «انسان ایدال شدن» خداگونه شدن.

۱- «و این است راه راست من، پیرو آن شوید و به دنبال راههای دیگر مروید، مبدا شمارا از راه او پراکنده سازد، این است سفارش او به شما، به این امید که تقوا پیشه کنید.»

آیه ۱۵۳، سوره انعام

عملی درجهت

عدل واحسان ،

عشق و محبت و صفا و وفا نسبت به خدا و خلق، و خشم
و قهر کینه نسبت به ضد انسانهای انسان‌ها که دشمن
خدا و مخلوقاند،
و تنها چنین آیینی است که به حق می‌تواند آیینی
جهانی باشد.

گسترش سریع اسلام

امروز کمتر محققى است که نداند عامل اصلی
گسترش سریع اسلام در کمتر از نیم قرن همین جهان بینی
و وسیع، همه‌سویگر، فطرت‌پسند و آزادپیش آن بوده است،
که به انسان با همه ابعاد وجودی و نیازهای معنوی و مادی
نگریسته و راهی دلپذیر برای «انسان زیستن» برپا کرده است.

اسلام در خاور دور

آیین انسان‌ساز و آزادپیش قرآن به زودی به سوی
شرق و غرب و شمال و جنوب راه گشود و به سرعت به دورترین
سرزمینهای باختری و خاوری عصر خود رسید و قلمرو اسلام
به تدریج قسمتی از کشور پهنای چین را نیز فراگرفت و
دهها میلیون از ساکنان آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند.

اسلام در ژاپن

باینکه قرن‌ها از نفوذ اسلام در چین، حتی کرانه‌های
شرقی آن می‌گذرد و از سابقه تاریخی اسلام در چین معلومات
به نسبت فراوان وارزنده در اختیار داریم، در مورد پیوند
مردم ژاپن با اسلام، سابقه تاریخی این پیوند و وضع کنونی
اسلام و مسلمین در این کشور اطلاعات گسترده و مستندی
در اختیار نداشتیم. اطلاعات ما بیشتر همان بود که مسافران،
دانشجویان یا بازرگانانی که به ژاپن آمد و شد داشتند یا خود
می‌آوردند. این دوستان غالباً از زمینه مساعدی که در مردم
ژاپن برای پذیرش اسلام دیده بودند سخن می‌گفتند.

به سوی ژاپن

سرانجام تصمیم گرفته شد یکی از دوستان جوان و فعال برای کسب اطلاعات عینی و مستند و گسترده و جامع به ژاپن رود. تا از آنچه تاکنون در زمینه نشر دعوت اسلام در آن سرزمین انجام گرفته آگاهی جامع و مستندی به دست آید و زمینه کارهای بعدی باشد، به خصوص که در عصر ما برای انسانهای متعدد و مسئول تشخیص وظیفه بازعایت اولویتها کار دشواری شده که قبل از هر چیز به کسب آگاهیهای همه جانبه نیازمند است. برای این کار آقای مسیح مهاجری در نظر گرفته شدند.

آقای مهاجری یکی از فضیلت پر تلاش و سخت کوش و مسئولیت پذیر حوزه علمی قم هستند که در سالهای اخیر ضمن یک همکاری علمی با ایشان آشنایی و دوستی پیدا کرده ام.

گزارش به نسبت جامع و مستند ایشان از سفر خود به هند، تایلند، هنگ کنگ و ژاپن که اینک تقدیم خوانندگان می شود، خود گواهی است بر تحرک و سخت کوشی ایشان.

دعوت عملی

در گزارش آقای مهاجری تکه های جالب فراوانست، ولی جالبترین جنبه این گزارش این است که ایشان در این سفر عیاناً دریافته اند که شرط اصلی دعوت دیگران به اسلام این است که لا اقل دعوت کنندگان الگوی عملی اسلام باشند. این همان اصل بسیار مهم است که در متن دعوت اسلام، سخت روی آن تکیه شده است.

در قرآن کریم چنین آمده است :

«بدین ترتیب ما شمارا جامعه ای نمونه (دوراز افراطها و تفریطها) ساختیم، تا شما برای مردم حجت و نشانه باشید و پیامبر بر شما...»

آیه ۱۶۳ - سوره بقره

وقتی غیرمسلمانی را به اسلام دعوت می‌کنید، طبیعی است که از شما دلیل و حجت مطالبه کند و بگوید از کجا بدانم اسلام به راستی راه راست خداست و مسلمان شدن، یعنی به خوشبختی نزدیکتر شدن، از ظلمات و تاریکیها رستن و به نور و فروغ حق و عدل پیوستن.

بیشک مناسبترین دلیل و حجتی که می‌توان به او ارائه کرد نمونه عملی نقش اسلام در سماد آفرینی است، جامعه نمونه اسلام، یا گروه نمونه یا لاقل انسان نمونه اسلام. قرآن کریم در این زمینه چنین فرموده :

«بندگان خدای رحمان آنهاند که... و آنها که گویند: خداوندا! همسران و فرزندان ما را مایه روشنایی چشم ما قرار داده و ما را پیشگام و پیشوای صاحبان تقوا بساز.»
آیه ۷۴ سوره فرقان

از امام صادق (ع) چنین روایت شده :
«دیگران را تبلیغ کنید، امانه با زبانهایتان، آنها باید در شما تقوا، تلاشگری، نماز گزاردن و خوبی ببینند، این است دعوت مؤثر ..»

اصول کافی، ج ۲، ص ۷۸

دعوت زبانی و قلمی برای روشن کردن افکار دیگران لازم و مفید است، ولی نقش اصلی و ایمان‌ساز از آن «دعوت عملی» است که بهترین سند و پشتوانه برای ایجاد پذیرش قلبی و پای‌بندی عملی در دیگران است.

از خدا بخواهیم و بکوشیم به عنوان یک مسلمان و مخصوصاً به عنوان یک عالم و مبلغ اسلامی این چنین باشیم.

تهران، اول اردیبهشت ۱۳۵۷ هجری شمسی

سید محمد حسینی بهشتی

اسلام در ژاپن

نگاهی به هندوستان

اولین نگاه

کنجکاوی در زوایای روح مردم هند

اسلام در هند

مسلمانان هند

دانشگاه اسلامی دهلی نو

ادیان دیگر در هند

اولین نگاه

وقتی برای اولین بار وارد دهلی نو پایتخت هند میشوی، چه چیز نظرت را بیش از هر چیز دیگر به خود جلب می‌کند؟
بی‌تردید دیدها تفاوت دارند. ولی کسی که به کنجکاوی در زوایای زندگی مردم علاقه دارد، بیش از هر چیز فقرا در پایتخت هند، این کشور پهناور و پرجمعیت، لمس می‌کند.
ساختمانهای شبه ویرانه دو طرف خیابان فرودگاه بین‌المللی دهلی نو، مردم پابرنه‌ای که از هرسو بادهن‌های باز تازه وارد هارا با چشم‌هایشان دنبال می‌کنند، تاکسیمهای سیاه قراضه، اتوبوس‌های کهنه، اتومبیل‌های شخصی ارزان قیمت، گاری‌های به‌اسب و گاو بسته و بسیاری چیزهای دیگر همه و همه نمایانگر فقر مردم هندوستانند.

دهلی قدیم که به دهلی نو متصل است، خیلی بیشتر از دهلی نو ناداری مردم را به رخ می‌کشد.

آگرا و بمبئی که اولی بناهای بزرگ و پرشکوهی چون «تاج‌محل»

و «سکندرا» رادرخود جای داده است و دومی میراثدار تاریخ پرراز و فرهنگ پررمز سرزمین شگفتیمهاست، ناداری اهالی خود را بسا فریاد به گوشها فرو می‌کنند.

درخیابانهای این شهرها، مغازه‌دارهای هندی بی‌اندازه سمج هستند. تاجیزی به‌آدم نفروشدند دست‌بردار نیستند. کودکان قدو نیم‌قد با لباسهای پاره‌پاره و صورتمهای خشکیده و لبهای ترك‌خورده و گردنهای کج دست بسوی تو دراز می‌کنند و تاجیزی به‌آنها ندهی رهایت نمی‌کنند. دردهلی نوبه‌یکی ازآنها چیزی دادم. دیگری به دنبال راه افتاد. مخصوصاً به‌او چیزی ندادم تا ببینم چقدر دنسالم می‌آید. حدود يك كيلومتر بامن آمد. وقتی دید چیزی به‌او نمیدهم چندبار خم شد و دست‌هایش را به پایم کشید و برسر و صورت خودش گذاشت و بالتماس ازمن درخواست کمک کرد. آنقدر دلم به‌حال او سوخت که خودم راست ملامت کردم و درحالی‌که مطمئن بودم رهایم نمی‌کند، پولی هم به‌او دادم.

وقتی تاکسیمها پشت چراغ قرمز چهارراهها می‌ایستند، بچه‌گداها مسافرین خارجی رادوره می‌کنند. مگر چراغ سبز نجاتشان دهد والا چاره‌ای جز تسلیم ندارند. در بمبئی هنگامیکه درکناریك خیابان منتظر تاکسی بودم، چشمم به‌چند زن فقیر افتاد. آخرین سکه‌های هندی را که ته‌حییم مانده بودند به‌آنها دادم و خوشحال از کار خیری که کرده بودم منتظر تاکسی شدم. اما نمیدانید بااین کار چه دردسری برای خودم درست کردم. هنوز اولین نفس راحت را بعد از این کارخیر نکشیده بودم که خودم رادر محاصره گروهی زن و کودک فقیر باپاهای برهنه و لباسهای پاره‌پاره دیدم. بااینکه در آنجاها خیلی زودتر ازتهران می‌شود تاکسی گیر آورد، چنددقیقه‌ای طول کشید تا يك تاکسی پیداکنم و از محاصره انسانهایی که ازهر جهت مثل خودم و همه انسانهای دیگر بودند ولی شکم‌پایشان گرسنه

بود. در آیم. در آن چند دقیقه هر چند با چشم‌هایم در جستجوی تاکسی بودم. ولی در قلبم به کارنامه سیاه دشمنان انسان که گوشه‌ای از آنرا پیش رویم میدیدم گریه میکردم.

در کنار این آدم‌های ژنده‌پوش و نادار. کسانی را هم دیدم که مثل «اوناسیس» میپوشیدند و مثل شیخ‌های عرب خوش میگذرانند. در کنار ساختمانهای زوار در رفته و نیمه ویران، تکتو و توك كاخهای سرخ و سفید هم دیدم که چون وصله‌هانی بودند ناجور بر جامه چروک خورده و رنگ‌دورو رفته مردم هند. پدری عدالتی اقتصادی بسوزد که هر جا میروی هست و گویا قصد ندارد بچه‌های آدم و حوا را رها کند!

کنجکاوی در زوایای روح مردم هند

مردمی که در فقر و ناداری بسر می‌برند، در انتظار چه چیز می‌توانند باشند؟ پول و دیگر هیچ!

از يك «سيك» که راننده تاکسی بود پرسیدم: بازندگی چطوری؟ گفت: میانه‌ای ندارم. پرسیدم: چرا؟ گفت: چون پول ندارم. گفتم: فکر میکنی زندگی فقط پول است؟ گفت: اگر پول داشتم غذای خوب میخوردم. خوب میپوشیدم، از زندگی لذت میبردیم و مثل شما به کشورهای دیگر سفر میکردم. در ماه فقط ۵۰۰ روپیه حقوق میگیرم. شش ماه است که ازدواج کرده‌ام. زنم رادر بمبئی گذاشته و آمده‌ام اینجا يك لقمه نان پیداکنم. بالین وضع چطور میتوانم از زندگی راضی باشم؟

در خیابان سوم پارلمان در دهلی نو، جوانی سر را هم سبز شد و دفتری در آورده که مشخصاتم رادر آن بنویسم و امضاء کنم. فکر کردم خوشش می‌آید نام و امضاء توریست‌ها را داشته باشد، مثل آنها که خوششان می‌آید کلکسیون از انواع و اقسام پیه‌ها و کوزه

شکسته‌ها داشته باشند، یا آنها که آفتابه لگن‌های جور و واجور را از زمان بوق علیشاه تابحال جمع کرده‌اند. بهر حال چه میشود کرد؟ اینهم نوعی جنون است.

امضاء کردم و وقتی خواستم راه بیافتم گفتم: حالا لطفاً ده روپیه بدهید! شاخ در آوردم و تازه فهمیدم این خیلی از کلکسیونرهای ماعاقل‌تر است. خیلی از خارجی‌ها را در هند و کشورهای دیگر دیدم که به اینها پول میدادند، ولی من به این پدیده که برایم خیلی نوظهور بود گفتم: راستش را بخواهی من از این پولها ندارم. خدا روزیت را جای دیگر حواله کند. خدا حافظ.

در مسجد جامع دهلی پیرمردی را دیدم که خود را شیعه معرفی میکرد. نمیدانم واقعاً شیعه بود یا چون فهمیده بود من ایرانی هستم مصلحت در این دیده بود که بامن هم‌مذهب باشد و اگر مثلاً گفته بودم از عربستان سعودی آمده‌ام فوراً سنی میشد! او قسمت‌های مختلف مسجد را بمن نشان داد. و توضیحات مفیدی هم داد. وقتی میخواستم خدا حافظی کنم التماس دعا داشت. یادم نیست چند روپیه به او دادم. گفتم: کم است. گفتم انشاء الله خدا زیاد کند.

در همان مسجد پیرمرد دیگری در اطاقکی در گوشه مسجد چند قرآن که میگفت بخط ائمه (ع) هستند، و سنگی که جای پائی در آن بود و میگفت جای پای حضرت رسول اکرم (ص) است، و تارمونی که در شیشه‌ای بود و میگفت موی پیامبر اکرم (ص) است بمن نشان داد و بدون اینکه به این سؤال من که اینها چطور از مسجد جامع دهلی سر در آوردند جوابی بدهد دستمزدش را از من میخواست.

در اماکن تاریخی و بناهای قدیمی شهرهای هند، وقتی يك هندی برای راهنمایی نیمساعت وقتش را در اختیار میگذارد، اگر در آخر دور روپیه کف دستش بگذاری شادی‌کنان تشکر می‌کند و از تو جدا میشود.

اینها همه طفیلی‌های غول‌وحشتناک فقر هستند که بر سر مردم هند سایه افکنده است. وجود معابد و مساجد و بناهای تاریخی دیگر در دهلی و آگرا سبب شده است بسیاری از جوانها بجای اینکه بدنمال کاری بروند، دوزوبر توریست‌ها بپلکند و بهر طریق که میشود آنها را سرکیسه کنند و از این رهگذر روزگار بگذرانند. آنها برای گرفتن چند روپیه بارها تعظیمت می‌کنند و چپ و راست قربان صدقات می‌روند. نمیدانم شاید تقصیر بناهای تاریخی نباشد و تقصیر دولت هند باشد که برای این بیچاره‌ها کاری دست‌وپا نمی‌کند. این وضع مردم عادی است. اما وقتی با تحصیل‌کرده هاشان می‌نشینم می‌بینم آنها بادید دیگری به دنیا مینگرند. يك دانشجوی دانشگاه اسلامی دهلی نو در پاسخ این پرسش من که: زندگی را چگونه یافته است، گفت: «خوب ولذت بخش. چون شمع می‌سوزد و خواه و ناخواه تمام میشود ولی همواره در نور و روشنائی بسر میبرد و اطراف خود را روشن می‌کند.» وقتی اوضاع کشورش را با او در میان گذاشتم و نظرش را در این باره جويا شدم، گفت: «آرزویم این است که روزی بجائی برسم و به هموعانم و بخصوص به مسلمانهای هند کمک کنم و به آنها سروسامانی بدهم.»

در فرودگاه دهلی نو بایک افسر غیرمسلمان پاکستانی الاصل، که اکنون تابع هند است و در فرودگاه بمبئی خدمت می‌کند، آشنا شدم و تا فرودگاه بمبئی با هم بودیم. او هم به زندگی خوشبین بود و از دنیا شکایتی نداشت.

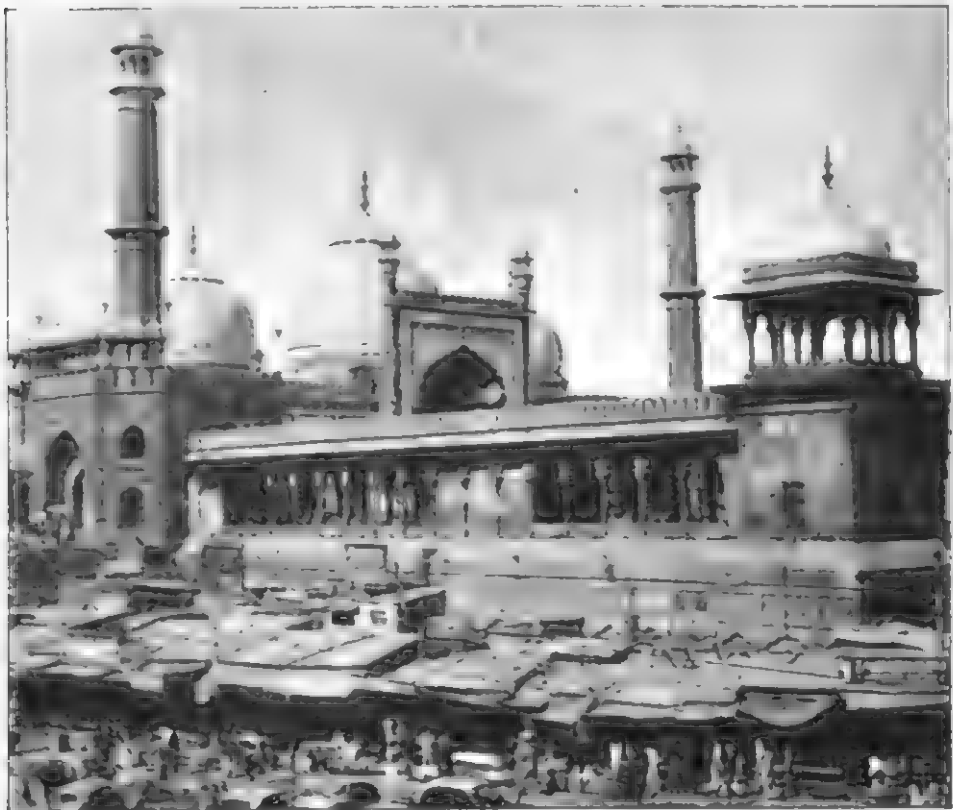
بنظر شما این رامی توان فرق میان تحصیل‌کرده‌ها و تحصیل نکرده‌ها گذاشت یا فرق میان گروه مرفه و گروه نادار؟ کدامیک؟

در چهارمین روز اقامتم در دهلی نو، در روزنامه «هندوستان تایمز» خواندم که دوجوان در دو مشاجرة جداگانه بر سر ۷ روپیه در قمار کشته شدند. در همان روزنامه يك آگهی چاپ شده بود که

در آن يك هندی آمادگی خود را برای پرداخت پول معالجه يك حيوان هر قدر هم که باشد اعلام کرده بود. این دو را باهم مقایسه کنید و ببینید که: هر کجا میروی آسمان همین رنگ است.

اسلام در هند

«تاج محل» و «سکندرا» و «دژ آگرا» را دیده‌اید؟ مسجد جامع دهلی و «دژ سرخ» و «نظام الدین» و «منار قطب» را چطور؟

مسجد جامع دهلی

من وقتی این بناهای پر شکوه را دیدم، از یکسو به نیروی عظیمی که مسلمانان هند در گذشته داشتند اندیشیدم و از سوی دیگر به این نکته که چگونه شد این مسلمانان چنین نیروی عظیمی را در

جهت گسترش اسلام و یا لااقل حفظ و ابقاء خودشان و تسلطشان بر این بخش بزرگ از آسیا بکار نگرفتند ؟ همینطور به شباهت فراوانی که از این جهت میان سرگذشت مسلمانان هند و اندلس وجود دارد .

این بناها هر کدام ده ها هزار متر زمین را اشغال کرده اند و ده ها کتیبه سنگ نوشته و صدها تن مرمر را بر سینه دارند و از همه

سای معروف
 ((تاج محل))
 در شهر ((آگرا))

مهمتر اینکه زیبانیمهانی را آفریده‌اند که چشم هر بیننده‌ای را خیره می‌کند. اینمهارا چه کسی ساخته است؟ شاه جهان و اکبر شاه و دیگر شاهان مغول؟ یا نیروی عظمت مسلمانان در هند؟

نمیخواهم این ساختمانمهارا نشانه عظمت اسلام در هند بدانم. اما تردیدی نیست که اینمهانمهارا نیروی عظیمی هستند که مسلمانان هند در اختیار داشتند و بکمک آن چنین شگفتیمهانی را بوجود آوردند. اکنون وقتی به دیدار این اماکن میروی از اسلام فقط ساختمان می‌بینی و گاهگاهی کلمه «اسلام» که از دهان «سیک» ها و «هندو» های نگهبان و یا راهنمایان تورها بیرون می‌آید بگوشت می‌خورد. از اسلام فقط همین ساختمانها مانده‌اند که البته وسیله خوبی هستند برای اداره آثار باستانی و تاریخی هند تا از این رهگذر به نان و نوائی برسد!

آنچه درخور تأمل است، اینست که مسلمانان هند چگونه آن عظمت را از کف دادند؟ تاریخ قرن‌ها حکومت مسلمانان بر شبه قاره هند را بخوانید و بامشاهده آنچه در حال حاضر از آنها باقی مانده است به این پرسش پاسخ بدهید.

برخی از محققان و صاحب نظران مابه این پرسش این چنین پاسخ میدهند که: وضع کنونی معلول همان وضع گذشته است. عظمت اسلام را در ساختمانهای پرشکوه نشان دادن، نه در انسانهای ساخت اسلام و عدالت اجتماعی و اقتصادی که بخشی از ره آوردهای اسلام بود. اگر اسلام آئین کسری و قیصر بود این ساختمانها می‌توانستند نشانه عظمتش باشند. این ساختمانهایش از آن که نشانه عظمت اسلام باشند، نشانه انحراف از مسیر انسان سازی و جامعه سازی این آئین پر نور الهی هستند.

مسلمانان هند

وقت زیادی لازم است تا انسان بتواند همه مناطق مسلمان - نشین هند را سرکشی کند و بیش از هشتاد میلیون مسلمان آن کشور را زیر نظر بگیرد و آنگاه از آنها سخن بگوید. ولی از آنجا که گفته اند: «مشت نمونه خروار است»، وقتی انسان وضع مسلمانان دو سه شهر هند آنها را می بیند، چون دهلی و آگرا و بمبئی را می بیند، می تواند دورنمایی از وضع عمومی آنها را بدست بدهد.

در دهلی و آگرا در اطراف مسجد جامع و تاج محل می شود مسلمانها را دید. اینها محله های مسلمان نشین هستند. میخواهید بدانید کثیف ترین محله های این شهرها کدام محله ها هستند؟ راستش را بخواهید همین محله ها. کوچه جمودهارا در خیابان سیروس تهران دیده اید؟ محله های مسلمان نشین شهرهای یاد شده هند هم همانطورند. صحرای منا و اطراف مسجد الحرام را در روزهای آخر مراسم حج دیده اید؟ دیده اید که حاجیمهای عرب و آفریقایی همان يك متر جانی را که بساطشان در آن پهن است هم ماکل خود قرار میدهند و هم مزبل و هم معبد؟ اینها هم عینا همانطورند. رستورانهای اسلامی اطراف مسجد جامع دهلی و در آگرا و مسجد جامع بمبئی هم دست کمی از قهوه خانه های بین راه مکه و مدینه ندارند. تنها محله مسلمان نشین پایتخت هند که دیدم تمیز است، محله ای است بنام «جامیاناکار» که دانشگاه اسلامی دهلی نو در آن قرار دارد. از اینها که بگذریم. خلوتی مساجد، بی نقش بودن تعالیم حیات بخش اسلام در زندگی روزمره مسلمانان و بی نقش بودن آنها در اداره امور کشور و از همه مهمتر برادر کشی هایی که در سالهای

اخیر گریبانگیر آنها شده است. واقعیت‌هایی هستند که متأسفانه بر جامعه اسلامی هند حکومت می‌کنند و هر مسلمان ژرف نگری را تکان می‌دهند.

این دورنمایی است از وضع مسلمانان هند، وضعی که نتیجه مستقیم انحراف آنان در دوران شاهان مغول هند از مسیر انسان سازی اسلام است: «عظمت اسلام را در ساختمانهای پرشکوه نشان دادن نه در انسانهای ساخت اسلام و عدالت اجتماعی و اقتصادی که بخشی از ره‌آوردهای اسلام بود».

دانشگاه اسلامی دهلی نو

در یکی از روزهای اقامت در دهلی نو، يك آگهی در روزنامه «هندوستان تایمز» دیدم که مربوط به دانشگاه اسلامی دهلی نو بود. در دیداری که از این دانشگاه داشتم، با پرفسور مشیرالحق آشنا شدم و با او که استاد دانشگاه مزبور و مدیر مجله انگلیسی زبان *Islam and the Modern Age* (اسلام و عصر جدید) میباشد به گفتگو نشستم. بگفته آقای مشیرالحق، دانشگاه اسلامی دهلی نو در سال ۱۹۲۰ بصورت وابسته به دانشگاه علی‌گره تاسیس شد و از سال ۱۹۳۰ مستقلاً بکار خود ادامه داد. این دانشگاه مجموعه‌ای است که در خود کلیه مراحل تحصیلی را دارد و دانشجویان مسلمان هند و برخی کشورهای اسلامی در رشته‌های: علوم اسلامی، تاریخ، جغرافیا، علوم سیاسی، اقتصاد، علوم ریاضی، علوم تجربی و زبانهای عربی، فارسی، انگلیسی و هندو به تحصیل در این دانشگاه اشتغال دارند.

دانشگاه اسلامی دهلی نو در محله «جامیاناگار» در زمینی وسیع بنا شده و علاوه بر ساختمانهایی که مخصوص کلاسهای درس و ادارات دانشگاه هستند، دارای يك مسجد و يك کتابخانه نیز

میباشد. کتابخانهٔ این دانشگاه در حدود يك ميليون كتاب به زبانهای اردو، عربی، فارسی، انگلیسی و هندو دارد که مورد استفاده دانشجویان و پژوهشگران قرار میگیرند.

در قسمتی از محوطهٔ دانشگاه، مقبره دکتر ذاکر حسین رئیس جمهور اسبق هند قرار دارد که مشتمل بر يك موزه و يك اطاق مخصوص وسایل شخصی و لوازم دفتر کار او در زمان ریاست جمهوری میباشد. قبر دکتر ذاکر حسین هر چند از نظر عظمت به آنچه برای «نمپرو» در «شانتی بان» و «گاندی» در «راج گاهات» در مرز بین دهلی و دهلی نو ساخته اند نمیرسد، اما آیات قرآنی که بر سنگ قبر او نوشته شده اند و همچنین ویژگیهای اسلامی که در مجموعهٔ بنای یادبود او بچشم میخورند برای هر مسلمانی یادآور معنویتی فراموش ناشدنی میباشد.

ادیان دیگر در هند

هندوستان کشور شگفتیها است. معابد و مساجد، دژها و قصرها، جنگلهای انبوه، حیوانات عجیب و بالاخره آئینهای گوناگون چیزهایی هستند که در این سرزمین پهنساور شگفتی می آفرینند.

علاوه بر اسلام، آئینهای «هندو»، «بودائی» و «سیک» آئینهایی هستند که در هند پیروان فراوان دارند.

در دهلی نو، علاوه بر بناهای اسلامی، از چند معبد سیک و هندو و يك کلیسا نیز دیدن کردم. در کلیسا مراسم ازدواج برپا بود و در معابد سیک و هندو روحانیون مشغول عبادت بودند و مردم دسته دسته به این اماکن رفت و آمد میکردند.

معابد سیکها و هندوها به همان عظمت و شکوهند که مساجد مسلمانان. با این تفاوت که مساجد متروکند و معابد معمور! در

معابد هندو مجسمه‌هایی از خدایان نصب کرده‌اند و در پای آنها عبادت می‌کنند. در معابد سیک‌ها از مجسمه خبری نیست ولی بجای آن چیزهایی شبیه گهواره وجود دارد که روحانیون در کنار آنها دف و چنگ‌زنان سرودهای مذهبی می‌خوانند و بلندگوها آنها را در فضای داخل و خارج معبد پخش می‌کنند.

مهد پیرلا - دهلی نو

وقتی کسی وارد معبد سیک‌ها می‌شود ، حتماً باید سرش را بپوشاند هرچند سیک نباشد. خود سیک‌ها باید همیشه سر خود را بپوشانند. موی سروریش را نتراشند و یک حلقه فلزی بدست کنند. وجه مشترك میان معابد هندوها و سیک‌ها و مساجد مسلمانان، علاوه بر اینکه همه باعظمتند و پرشکوه، اینست که در همه آنها صندوقهای اعانه، اولین چیزهایی هستند که بچشم می‌خورند، یعنی همه آنها مکانهایی هستند برای گدائی آبرومندانه !

اسلام در تایلند

شناسائی عمومی تایلند
اوضاع مسلمانان تایلند
مرکز اسلامی بانکوک و فعالیت‌های
اسلامی در تایلند
شیعیان تایلند
در معابد بودائیگری چه خبر است ؟

شناسائی عمومی تایلند

تایلند یا «سیام» که از جنوب به مالزی و خلیج سیام، از غرب به کامبوج و لائوس، از شمال به لائوس و برمه و از شرق به خلیج بنگال متصل است. ۵۱۸۰۰۰ کیلومتر مربع وسعت دارد. هوای تایلند معتدل است و باران جیزی است که مردم این کشور روزی حداقل یکبار با آن وعده ملاقات دارند. به همین جهت است که در این کشور همه جا سرسبز است و گیاهان خودرو از هر گوشه و کنار برای تماشای تلاش بی امان انسانها سرک میکشند و به میان تمهی بودن این جانکندنها نیشخند می زنند.

بموجب سرشماری سال ۱۹۷۵ تایلند در حدود ۴۲ میلیون نفر جمعیت دارد که بیشترشان بودائی هستند. براساس آمار یاد شده سدهم درصد از مردم تایلند مسیحی و ۵۰۰٫۶۰۶ نفر از آنان مسلمان میباشند. (۱) ولی بموجب اظهارات مسلمانان مطلع تایلند،

۱- کتاب «اسلام در کشور تایلند» منتشر شده از سوی وزارت خارجه تایلند در

وقتی از قایق بیرون می‌آئی و در خیابان به راه می‌افتی، همان راهنما خیابان بزرگ و ساختمان عظیمی را نشانت میدهد و توضیح میدهد که: این خیابان و همه ساختمانهایش مال شاه ماست، شاه ما خیلی ثروتمند است.

يك پارك بزرگ جنگل مانند را در انتهای این خیابان می‌بینی که قصرهای زیبایش چشم‌هایت را به دنبال خود میکشند. پیش از آنکه چیزی بپرسی راهنما می‌گوید: اینها قصرهای اعضاء خاندان سلطنت هستند هر چه در اینجا می‌بینید همه مال آنهاست. اینهارا کنار هم می‌گذاری می‌بینی چیز عجیبی از آب در می‌آید. کدامش درست است؟ پدر بی‌عدالتی اقتصادی بسوزد.

اوضاع مسلمانان تایلند

اسلام، در اواخر قرن دوازدهم و اوایل قرن سیزدهم میلادی توسط مالیزیانها و همچنین تجار هندی و عرب به تایلند وارد شده و در جنوب این کشور بعثت مجاورت با مالیزیا که يك کشور اسلامی است بسرعت گسترش یافته است. مسلمانان تایلند بیشترشان در جنوب زندگی میکنند و بگفته مسئولین مرکز اسلامی بانکوک ۸۵ درصد مردم جنوب این کشور مسلمانند

در بانکوک پایتخت تایلند، بیش از ۲۰۰ هزار نفر مسلمان وجود دارد. بانکوک ۱۳۰ مدرسه اسلامی و ۱۳۰ مسجد دارد تعداد مساجد در سراسر تایلند از رقم ۲۰۰۰ متجاوز است.

در مدارس اسلامی تایلند، علاوه بر دروس معمولی، قرآن و حدیث و احکام و زبان عربی تدریس میشوند. برخی از این مدارس مخصوص پرورش مبلغ می‌باشند. استادان این مدارس تایلندی‌هانی هستند که از دانشگاههای اسلامی کشورهای عربی، از جمله دانشگاه الازهر مصر، فارغ‌التحصیل شده‌اند. علاوه بر این افراد، تعدادی

تعداد مسلمانان آن کشور بیش از ۸ میلیون نفر است. مردم تایلند، از خود صنایع مهمی ندارند و مانند بیشتر ملت‌های آسیا مصرف کنندگان فرآورده‌های غرب هستند. تمدن مغرب زمین در اعماق جان‌شان نفوذ کرده و مظاهر آنرا می‌توان در لباس، مسکن، سفاردها و رفتارشان بخوبی یافت.

فقر در تایلند پیداد می‌کند. وقتی سوار قایق می‌شوی تا از «فلو تینگت مارکت» یا «بازار شناور» بانکوک دیدن کنی، در دو طرف کانال آبی اطاقک‌های چوبی بی‌درو پیکری رامی‌بینی که بانکوک‌های در آنها زندگی میکنند. یایه‌های این اطاقک‌ها در داخل آب قرار دارند و آب زیر آنها حمام صاحبانشان هستند. مردمی که در این اطاقک‌ها زندگی میکنند بیشترشان يك پیراهن سرتاسری به تن دارند و برخی از آنها يك شلوار و يك بالاپوش کمپنه.

بعضی‌ها خانه‌های شناور دارند. یعنی يك قایق پاروئی خانه آنهاست و همیشه روی آب شناورند. این قایق‌ها زنان اطاقک‌ها، هم خانه این دسته از مردم بانکوک هستند و هم سفاردها.

گاهی دخترک تایلندی رامی‌بینی که تازیر خانه به زیر آب رفته و دارد دندان‌هایش را مسواک میکند. گاهی پیرزن بانکوک‌ای را می‌بینی که به تنهایی يك قایق کوچک را میراند و در آن مقداری سبزی و میوه ریخته است تا بفروشد و لقمه نانی بدست آورد.

راهنمای تور، توضیح میدهد که اینها در اثر ناداری در این شرایط زندگی می‌کنند. همزمان با شنیدن این سخنان و دیدن آن مناظر رقت‌بار، چشم‌ت به دنبال يك کاخ زیبا راه می‌افتد و آنرا آنقدر شکوهمند می‌یابی که نمی‌خواهی از آن دل بکنی. راهنما لحن دلسوزانه‌اش را عوض می‌کند و همراه بالبخندی که خوب پیدا است حرفه‌ای است تعریف می‌کند که این کاخ سابق شاه است که اکنون به موزه تبدیل شده است.

از فرستادگان کشورهای عربی از جمله مصر نیز در این مدارس به تدریس اشتغال دارند.

مسلمانان تایلند عموماً شافعی مذهبند. اسلام هر چند در برخی از روحیات آنها متجلی است. اما نقشی که لازم است در زندگیشان داشته باشد بچشم نمیخورد. بنظر میرسد این امر معلول نارسائیمائی است که در زمینه تبلیغات اسلامی در تایلند وجود دارد. بخصوص که مجاورت این کشور با برخی کشورهای دست چپی و در شرائط کشنده بی عدالتی اقتصادی حاکم بر آن نیز زمینه را برای گرایش به چپ فراهم ساخته است. در چنین شرایطی هر چند زبانه های هراتشی که شعله ور شود ابتدا دامنگیر کسانی خواهد شد که این بی عدالتی اقتصادی را بوجود آورده اند. ولی در این میان معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظار مسلمانان خواهد بود.

مرکز اسلامی بانکوک و فعالیت های اسلامی در تایلند

مرکز اسلامی بانکوک که در محله «بنگراک» شهر بانکوک قرار دارد، زیر نظر آقای اسماعیل بن یحیی معروف به شیخ الاسلام، عهده دار امور مسلمانان تایلند می باشد. شیخ الاسلام که پیرمردی است با حدود ۹۰ سال سن، بسختی می تواند به برخی از مسئولیت هایش عمل کند. بهمین جهت، در حال حاضر اداره امور مرکز اسلامی بانکوک بمعده دختر او خانم «حبیبه اسماعیل» است.

آقای اسماعیل بن یحیی
شیخ الاسلام تایلند

شیخ الاسلام که اهل تایلند است، تحصیلات اسلامی خود را در مکه به پایان برده و با زبان عربی بخوبی آشنا است.

در دیداری که از مرکز اسلامی بانکوک داشتم، آقای شیخ الاسلام و دختر ایشان خانم «حبیبه اسماعیل» فعالیت های این مرکز را برایم اینگونه

بیان کردند:

- ۱- سرپرستی مسلمانان در کلیه امور دینی و اجتماعی.
- ۲- اداره امور مربوط به مساجد و تهیه مخارج ساختمان و تعمیرات آنها.
- ۳- اجراء برنامه‌های تبلیغی از طریق تهیه و توزیع نشریات اسلامی و انجام سخنرانیهای مذهبی در مساجد و از طریق رادیو. برنامه‌های اسلامی رادیو تایلند، از دو مرکز رادیویی در پایتخت و در جنوب به زبانهای «تای» و «مالی» (۱) پخش می‌شود. رادیو بانکوک هر هفته عصر شنبه و صبح یکشنبه و رادیوی جنوب هر شب نیمه‌ساعت برنامه‌های اسلامی خود را برای مسلمانان پخش می‌کند. این برنامه‌ها مجموعه‌هایی هستند از تلاوت آیاتی از قرآن کسریم. سخنرانیهای مذهبی و اخبار جهان اسلام.
- در تایلند، دانشگاه اسلامی وجود ندارد اما در دانشگاه «رامکام هانگ» Ramkam Hang بازکوک یک کرسی فقه اسلامی در اختیار مسلمانان قرار دارد که در حال حاضر در آن فقه شافعی تدریس میشود.
- نشریات اسلامی تایلند که بیشترشان از جنوب کشور هستند. عموماً به دوزبان «تای» و «مالی» منتشر می‌شوند.
- مرکز اسلامی بانکوک، با برخی از کشورهای اسلامی در ارتباط است و از کمکهای آنها بهره‌مند میگردد.

۱- مردم جنوب تایلند، ملت مجاورت مالایزیا و همسنگی‌هایی که با این کشور اسلامی دارند، بزبان مالی صحبت میکنند و تحت تاثیر فرهنگ و آداب مردم آن کشور قرار دارند. همین امر سبب تقویت مسلمانان در آن ناحیه شده و دولت تایلند بهمین دلیل، ولی زیر سرپوش علاقه به اسلام یا احترام به آزادی ادیان، به مسلمانان تایلند و بخصوص مسلمانان جنوب توجه خاصی دارد. در عین حال، مسلمانان تایلند کاملاً راضی نیستند و گاه و بیگاه نارضانیهای خود را از حلقوم نارنجکها و بمب‌هایی که در برخی مناطق منفجر میشوند به گوشها فرو می‌کنند.

شیعیان تایلند

حدود دوهزار نفر از مسلمانان تایلند شیعه هستند که عموماً در بانکوک بسر می‌برند. شیعیان تایلند، از نسل تاجری بنام «شیخ احمد قمی» می‌باشند که در سال ۱۶۰۱ میلادی از ایران به تایلند رفته و در آن کشور در پی موفقیت‌هایی که در امر تجارت نصیبش شده به پست‌های دولتی مهمی نیز دست یافت.

در حال حاضر، شیعیان تایلند ۴ مسجد در بانکوک دارند که همگی تحت سرپرستی مرکزی بنام «مرکز گسترش فرهنگ اسلام» اداره می‌شوند. این مرکز با همکاری انجمنی بنام «انجمن دوستی جوانان شیعه» عهده‌دار امور مذهبی شیعیان تایلند می‌باشد. این دومرکز می‌کوشند تا ترجمه کتابهای اسلامی به زبان تایلندی و ترتیب دادن جلسات مذهبی برای طبقات مختلف شیعیان تایلند به وظایف خود عمل کنند. فعالیت‌ها و اخبار مربوط به شیعیان تایلند در نشریه‌ای که توسط این دومرکز منتشر می‌شود، به آگاهی عموم می‌رسد.

مسجد ((جهادویک مساء
اسلام)) بزرگترین مسجد
شیعیان در تایلند.

در گزارش‌هایی که شیعیان تایلند منتشر می‌کنند، معمولاً از نیاز فراوان آنها به مبلغ مذهبی و محرومیتشان از هرگونه رهبری دینی یاد میشود. آنچه موجب تأسف است اینست که مسئولین روحانی ما علیرغم نیاز فراوانی که در آن دیار به تبلیغات سازنده احساس می‌شود و تقاضاهای فراوانی که همواره در این زمینه بعمل می‌آید، تاکنون هیچگونه فعالیت تبلیغی در تایلند نداشته‌اند و از برآوردن این نیازها و پاسخگونی به این تقاضاها کوتاهی ورزیده‌اند. بسیار بجا است که در مراکز روحانی ما هرچه زودتر این نیازها درک شود و رهبران ما به وظائف انکارناپذیری که در این زمینه دارند عمل نمایند.

در معابد بودائیگری چه خبر است ؟

همانگونه که اشاره شد، بیشتر مردم تایلند بودائی هستند. با اینحال، در بانکوک به معابد بودائی که می‌روی آنها را بی‌رزق می‌یابی. در این پرستشگاه‌ها دو گروه کاملاً مشخص را همیشه میتوان یافت: توریست‌ها که مشتاقانه زیباترین‌های این بناها را زیر نظر میگیرند و متولیان معابد که چپ‌راست از هر تازه واردی اخاذی میکنند! اگر عروسی باشد، دسته‌های شیمپورزن ورق‌صند را می‌بینی که در جلوی معبد عروس و داماد را دور کرده‌اند و مشغول شیمپورزدن ورق‌صیدن هستند.

در گردش «فلو تینگت مارکت» از چند معبد بودائی دیدن کردم. در یکی از آنها مراسم عروسی برپا بود. در معابد دیگر جز مجسمه‌های فلزی بودا و خدایان بودائی و چند روحانی زردپوش و سرتراشیده خبر دیگری نبود.

معبد بزرگ و معروف ((دون))
در بانکوک

اسلام در کشور آسمان خراشها

(هنگ کنگ)

هنگ کنگ در يك نگاه

مسلمانان هنگ کنگ

مساجد و مراکز اسلامي هنگ کنگ

جبهه‌های مخالف

کارنامهٔ سیاه مسیحیت در مکائو

هنگ کنگ در يك نگاه

هنگ کنگ، یعنی کشور کوه‌های بلند و مساحت‌مان‌هایی به‌همان بلندی. کشور تپه‌های سرسبز، کانال‌های آبی، نودهای زیر دریایی، پل‌های هوایی، تونل‌های برقی، مدیت‌های دوناگون، ازیان مختلف و با همه اینها کشوری مستعمره، مستعمره انگلستان.

آلودگی‌های اخلاقی را در هنگ کنگ می‌توان در خیابان، در پارک، در اتوبوس، در تون، در فری (قایق بزرگ)، در هتل، در رستوران، در فروشگاه و در هر جای دیگر به‌بسترین وجهش مشاهده کرد. این ره‌آورد استعمار است، هر چند وقتی به‌ظاهر شهر نگاه میکنی سروصورتی بسیار زیبا و پیشرفته دارد.

هنگ کنگ بندری است با ۱۰۰۰ کیلومتر مربع مساحت و پنج میلیون نفر جمعیت که در جنوب چین در کنار اقیانوس آرام قرار دارد و یکی از مراکز مهم تجارت جهان میباشد. اهمیت خاصی که این بندر از نظر تجاری دارد سبب شده است مردم بسیاری از کشورهای آسیا به آن روی آور شوند و در کنار مردم زردپوست آن يك ملیت

تک مطره هوایی از هنگ کنگ

چند رنگی بوجود آورند.

مردم هنگ کنگ کنگت که بعلمت کمبود زمین مناسب از نظر تمپیه مسکن در تنگنا قرار دارند، راه چاره را در آن دیده اند که به آسمان خراشهایی که گاهی به ۵۵ طبقه می‌رسند پناه ببرند. آنها با بدین ترتیب مشکل کمبود جا را حل کرده اند، اما هنوز نتوانسته اند برای مشکل چندگانگی ملیت ها و چندگونگی فرهنگشان چاره ای بیاندیشند. در عین حال که همه آنها سکه هانی با چهره الیزابت دوم ملکه انگلستان در جیب دارند. هنوز در بازار تضاد عقائد و افکار هر کدام سکه های فرهنگ خودشان را خرج می کنند.

مسلمانان هنگ کنگ

از ۵ میلیون جمعیت هنگ کنگ ۲۵۰۰۰ نفر مسلمان، ۴۴۰۰۰ نفر مسیحی، ۲۵۰۰۰۰ نفر تائوئیست و بقیه بودائی هستند. (۱) بااستثناء تعداد کمی یهودی و هندو.

مسلمانان هنگ کنگ کنگ که از ملیت های مختلف چینی، مالیزیایی، هندی، پاکستانی می باشند، علیرغم جو اوده حاکم بر محیطشان، سری پرشور و قلبی پراز احساسات و علائق مذهبی دارند. جوانان مسلمان هنگ کنگ با اینکه همگی به کار یا تحصیل اشتغال دارند، هرگز از انجام وظائف دینی و تبلیغات اسلامی غفلت نمیورزند. آنها علاوه بر فعالیتهایی که در داخل هنگ کنگ دارند، همواره با مسلمانان کشورهای دیگر در تماس هستند و به کنفرانسها و مجامع اسلامی که در سطح جهانی برگزار میشوند نمایندگی میفرستند.

بیشتر مسلمانان هنگ کنگ شافعی مذهب و در میان آنها تعدادی شیعه از ایران و برخی کشورهای دیگر نیز وجود دارند. هیچیک از کشورهای اسلامی در هنگ کنگ نماینده مذهبی ندارند و در آنجا هیچگونه فعالیت تبلیغی انجام نمیدهند. در گفتگوهای که در روزهای اقامت در این کشور با مسلمانان داشتم، آنها همواره نیاز فراوانشان را به کمکهای تبلیغی برادران مسلمانان در کشورهای اسلامی گوشزد می کردند و با شور و اشتیاق آمادگی خود را برای استقبال از مبلغین اسلامی اعلام مینمودند.

مساجد و مراکز اسلامی هنگ کنگ

در هنگ کنگ ۶۰۰ کلیسا، ۶۰۰ معبد بودایی معمولی، ۲۴ معبد «تین هائو» Tin Hau (معبد بزرگ بامجسمه خدایان)، يك معبد هندو و يك كنيسه يهودی وجود دارد. (۱) در برابر اینهمه کلیسا و معبد فقط چهار مسجد در این کشور وجود دارد که یکی از آنها متروک است. اهمیت این نکته آنگاه روشن می شود که با اتکاء به آمار و ارقام ارائه شده در اینجا به این نتیجه برسیم که مسیحیان در هنگ کنگ برای هر ۷۲۳ نفر يك کلیسا دارند در حالی که مسلمانان برای هر ۶۲۵۰ نفر يك مسجد دارند. تازه این در صورتی است که مسلمانان چهار مسجد داشته باشد. ولی با توجه به اینکه یکی از این مساجد متروک است، در حقیقت در هنگ کنگ برای هر ۸۲۳۳ نفر فقط يك مسجد وجود دارد.

هنگ کنگ دارای دو بخش است بنامهای: هنگ کنگ و کولون. این دو بخش بوسیله يك کانال آبی از هم جدا می شوند. يك مسجد از چهار مسجد هنگ کنگ در بخش کولون و سه مسجد دیگر در بخش هنگ کنگ قرار دارند.

مسجدي که در بخش کولون قرار دارد و به «مسجد کولون» معروف است. ۹۹ سال پیش ساخته شده و در حال حاضر مورد بهره برداری مسلمانان هندی و پاکستانی مقیم هنگ کنگ می باشد. در این مسجد هر شب نماز جماعت برگزار میشود و تعداد زیادی از مسلمانان در آن شرکت می کنند.

مساجد بخش هنگ کنگ عبارتند از:

۱- «مسجد چای وان» Chai-Wan که در حال حاضر متروک است و بعثت شهرسازی در معرض خرابی می باشد.

۲- «مسجد شلی» واقع در خیابان شلی Shely

۳- «مسجد هپی ولی» واقع در خیابان هپی ولی Happy Valley که قبرستان مسلمانان هنگ کنگ نیز در کنار آن می باشد.

مسجد و فرسان هپی ولی

مسجد هپی ولی دارای دو طبقه ساختمان است که در طبقه اول نماز و مراسم مذهبی برگزار میشود و در طبقه دوم آن کتابخانه و انجمن جوانان مسلمان هنگ کنگ قرار دارند.

انجمن جوانان مسلمان هنگ کنگ، که در برگیرنده کلیه جوانان مسلمان این کشور از ملیت های مختلف می باشد، فعالترین مؤسسه اسلامی در هنگ کنگ است. اعضاء این انجمن در روزهای تعطیل دور هم جمع می شوند و ضمن اجراء مراسم مذهبی و سخنرانیهای

دینی به مشکلات موجود رسیدگی می‌کنند و برای کارهای آینده به مشورت می‌نشینند. فعالیت‌ها و تبلیغات و برنامه‌های اسلامی اعضاء این انجمن در ماهنامه‌ای بنام «تلاش» به دو زبان چینی و انگلیسی منعکس می‌شود.

در کتابخانه انجمن جوانان مسلمان هنگ کنگ، کتابهایی به زبانهای چینی و انگلیسی بچشم می‌خورند که بیشتر آنها نوشته یا ترجمه نوشته‌های مسلمانان پاکستانی می‌باشند. در این کتابخانه به تعدادی کتاب مذهبی که در ایران به زبان انگلیسی نوشته و چاپ شده و از سوی یکی از مراکز تبلیغی تهران به این انجمن هدیه شده‌اند برخورد کردم. وجود این کتابها در آن کتابخانه برای من که در سفرم به خاور دور برای اولین بار اثری از تبلیغات شیعه را میدیدم بسیار جالب بود.

در برخوردهای دوستانه‌ای که با اعضاء انجمن جوانان مسلمان هنگ کنگ داشتم، آنها پرسشهای فراوانی درباره تشیع داشتند و در مجموع باید بگویم که از مذهب ما چهره مسخ شده‌ای در ذهن آنها یافته‌ام که البته مایه تأسف فرازان بود. گناه این امر را نمیدانم به گردن چه کسی باید گذاشت. اما این را میدانم که با توجه به امکانات موجود و آمادگیهای فراوانی که در همه جا برای گوش فرادادن به سخن حق وجود دارد، کوتاهیهای پاسداران مذهب ما بقدری زیاد است که به هیچوجه قابل توجیه نیست.

در هنگ کنگ ایرانیهای مسلمانی را دیدم که چون کسی نبود آنها را دور هم جمع کند و سخنی برایشان بگوید، چنان از یکدیگر بیگانه بودند که گویا هیچ وجه مشترکی میان آنها وجود ندارد. بعضی از آنها بکلی از دین بیگانه شده بودند و برخی دیگر که نمیخواستند این چنین باشند، عاشقانه در جستجوی کسی بودند که این مشکل را برایشان حل کند. راستی آیا سرانجام کسی پیدا

میشود که به تقاضای آنها و کسانی که فراتر از آنها چشم به راه پیام آوران خدا هستند پاسخ مثبتی بدهد؟

مؤسسه دیگری که از سوی مسلمانان در هنگ کنگ ایجاد شده يك کالج اسلامی است. این کالج را مسلمانان در سال ۱۹۷۱ تأسیس کردند و در اثر کمبود دانشجوی مسلمان و نداشتن امکانات کافی بناچار درهای آنرا به روی کلیه دانشجویان گشودند و نتوانستند جو اسلامی آنرا حفظ کنند. در حال حاضر فقط ۵ درصد دانشجویان آن (در سال ۱۹۷۷، ۵۵ نفر) مسلمانند و تنها دو استاد مسلمان در آن تدریس می کنند.

در طبقه دوم ساختمان مسجد هیپولی در کنار سالن انجمن جوانان مسلمان هنگ کنگ، اطاقکی وجود دارد که هر چند عنوان خاصی ندارد اما می توان آنرا چیزی شبیه يك مرکز اسلامی دانست. در این اطاق با آقای حاج قاسم محمد عمر کارمند بازنشسته يك شرکت خصوصی در هنگ کنگ که خود اهل هنگ کنگ است آشنا شدم. او که هماهنگ کننده امور مربوط به مساجد و مؤسسات اسلامی هنگ کنگ است مردی است بسیار متواضع و خوشرفتار. مسلمانان هنگ کنگ امیدوارند بتوانند در آینده ای نزدیک مؤسسه ای تحت عنوان «مرکز اسلامی هنگ کنگ» با فعالیت های اسلامی گسترده داشته باشند.

جبهه های مخالف

مسیحیان استعمارگر و سوداگران بهائی کسانی هستند که در هنگ کنگ در جبهه های مخالف اسلام سنگر گرفته اند.

مسلك پویشالی بهائیت در هنگ کنگ دو مبلغ دارد که فعالانه به ترویج آن اشتغال دارند. بگفته يك ایرانی آگاه مقیم هنگ کنگ، مبلغین بهائیت همواره در کمین نشسته اند تا افراد بی خبر را بفریبند

و از وجود آنها برای مقاصد شومشان بهره برداری کنند. آنها بطرق مختلف این افراد را به انجمن بهائیت در هنگ کنگ دعوت می کنند و از هر فرصتی برای گمراه ساختن آنان استفاده می نمایند.

جبهه دیگر، جبهه مبلغین مسیحی است که همه جا مبارزه خود را علیه اسلام دنبال می کنند. در هنگ کنگ این جبهه بخاطر برخورداری از انگلیسی های استعمارگر، فعال مایشاء است. نمونه ای از فعالیت های مسموم این جبهه را می توان در مراکز فرهنگی هنگ کنگ از جمله کتابخانه بزرگ آن دید.

در یکی از روزهای اقامت در هنگ کنگ بمنظور جستجو و کاوش در همین زمینه به کتابخانه بزرگ هنگ کنگ که در ساختمان ۵۵ طبقه «سیتی هال» City Hall قرار دارد رفتم. در طبقات مختلف این ساختمان از کتابها و قرائتخانه های مخصوص افرادی که در سنین مختلف و سطوح تحصیلی مختلف قرار دارند دیدن کردم. این کتابخانه به دستگاه تهیه میکروفیلم و کلیه وسائل و تسمیلات دیگر مجهز است.

باستناد کتاب راهنمای این کتابخانه، تعداد کتابهای آن تا سال ۱۹۷۶ به ۷۴۹۷۲۸ عدد رسیده و در همان سال ۱۲ درصد کتابهای این کتابخانه برای مطالعه در خانه ها به اعضاء آن به امانت داده شد. در طبقه سوم این کتابخانه بسراغ کتابهای دینی رفتم. در حدود ۵۰۰ جلد کتاب دینی در آنجا وجود داشت که تقریباً دو سوم آنها درباره مسیحیت و بقیه درباره بودیسم و سایر ادیان بودند. در آنجا کتاب خاصی درباره اسلام ندیدم، ولی بگفته یکی از اعضاء انجمن جوانان مسلمان هنگ کنگ تعداد انگشت شماری کتاب درباره اسلام در این کتابخانه وجود دارد که در قسمت مخصوص کتابهایی که برای بردن به خانه ها امانت داده می شوند نگهداری می گردند.

به آمار پیروان ادیان مختلف در هنگ کنگ مراجعه کنید و ببینید

در کشوری که بیش از یک مردم آن بودایی هستند، تعداد کتابهای مربوط به بودیسم در برابر کتابهای مربوط به مسیحیت ناچیز است. و باز ببینید که در کتابخانه کشوری که اسلام و مسیحیت هر دو دین های اقلیت هستند، در برابر صدها کتاب مربوط به مسیحیت تنها تعداد انگشت شماری کتابهای اسلامی وجود دارد که قطعاً آنها را هم مبشرین مسیحی نوشته اند تا چهره مسیح شده ای از اسلام را برای مردم آن دیار مجسم نمایند.

کارنامه سیاه مسیحیت در مکائو

اثر ننگین دیگری که از استعمار در این منطقه بدست آوردم، حادثه غمناکی است که در جزیره «مکائو» Macau واقع در ۴۰ کیلومتری غرب هنگ کنگ اتفاق افتاده است. این جزیره در حدود یک میلیون نفر جمعیت دارد و تحت استعمار پرتغالیها است. زبان اصلی مردم این جزیره چینی است ولی زبان رسمیشان پرتغالی.

مسلمانان هنگ کنگ برای تعریف کردند که بسیاری از اهالی مکائو تا همین چند سال پیش مسلمان بودند ولی در حال حاضر فقط ۲۰ مسلمان در این جزیره وجود دارد و بقیه مسیحی شده اند!

این مطلب برای من خیلی تعجب آور بود، اما با توضیحاتی که آنها دادند این تعجب برطرف شد. تعجب من در این بود که چگونه ممکن است یک مسلمان هر چند هم در برابر تبلیغات مسیحیان قرار داشته باشد از دین خود دست بردارد و مسیحی شود. توضیحات مسلمانان هنگ کنگ این نکته را برایم روشن کرد که مسلمانان «مکائو» در اثر تبلیغات مسیحیان از اسلام دست برداشته اند، بلکه تحت فشارهای سیاسی و اقتصادی آنان ناچار شدند بجای مسجد به کلیسا بروند و بجای مراسم اسلامی در مراسم مسیحی شرکت کنند و بدین طریق هویت اسلامی خود را از دست بدهند.

مطلب از این قرار است که مبلغین مسیحی که همواره و در همه جا واسطه‌های استعمارند برای اینکه نقش خود را در کمک به دولت پرتغال برای ادامه تسلط بر مکنانو و جلوگیری از هر گونه جنبشی که ممکن بوده از سوی مسلمانان ترتیب یابد، بخوبی یاری کنند و در انجام به‌وظیفه نوکری خود عمل نمایند از دولت پرتغال خواستار مسلمانان را از انجام هر گونه مراسم اسلامی بازدارد و آنها را وادار نماید در روزهای یکشنبه در مراسم کلیسا شرکت نمایند.

حکومت استعماری مکنائو برای اینکه این قانون شوم ضامن اجراء هم داشته باشد مسلمانان را تهدید کرد که اگر در اجراء آن تخلف کنند از کمیته حقوق حتی ادامه کار و زندگی در مکنائو محروم خواهند شد.

مسلمانان مکنائو ابتدا زیر بار این قانون نرفتند و با حکومت استعماری به مبارزه‌ای جدی برخاستند. ولی سرسختی استعمارگران و واسطه‌ها و دلالتان استعماری‌نمان بقدری زیاد بود که سرانجام توانستند مسلمانان را وادار به تسلیم کنند. در نتیجه، گروهی از مسلمانان این جزیره را ترک کردند و گروهی دیگر به آن حفظ جان و مال خود به این قانون شوم در دادند و در انتظار فرصت مناسبی بودند تا آزادی از دست رفته را باز یابند.

با کمال تأسف این وضع سالها ادامه یافت و گروهی از مسلمانان با گذشت زمان و فشار روز افزون استعمارگران و مبلغین مزدور مسیحی واقعاً هویت اسلامی خود را از دست دادند و بدین ترتیب «کارنامه سیاه مسیحیت در مکنائو» تدوین یافت و برگه‌های تازه بر برگه‌های سیاه تبلیغات ضد اسلامی مسیحیان افزوده شد.

از مسلمانان هنگ کنگ پرسیم: نقش شما در این ماجرا چه بود؟ و آیا در حال حاضر فعالیتی برای جبران این ضایعه دارید یا خیر؟

آنها گفتند: در سالهای اخیر، پس از آنکه کشور پرتغال در پاره‌ای از مستعمرات آفریقائی اش با ناکامی‌هایی روبرو شد و حکومت آن کشور دستخوش دگرگونیهائی گردید، از مقدار فشارهایی که بر مسلمانان مکزیک وارد میشد کاسته شد و آنها توانستند تا حدودی آزادی ازدست رفته‌شان را بازیابند. مانیز بسم خود از این فرصت استفاده کرده به کمک آنان شتافتیم و با ایجاد يك مسجد، يك قبرستان و يك مسافرخانه اسلامی در مکزیک این امکان را برای آنها بوجود آوردیم که در يك محیط اسلامی دوره‌هم جمع شوند و مراسم دینی‌شان را انجام دهند.

مسجد مکزیکو

ببینید در گوشه و کنار دنیا چه ضربه‌هائی بر پیکر اسلام عزیز وارد می‌آید و در این میان ما از همه جا بی‌خبریم و شعاع تبلیغات و فعالیت‌های دینی‌مان - اگر فعالیت سازنده‌ای داشته باشیم - حتی از مراکز روحانی‌مان فراتر نمی‌رود. چه وقت می‌خواهیم از این خواب گران بیدار شویم؟ راستی چه وقت؟

اسلام

در

ژاپن

بخش اول شناسائی عمومی ژاپن

جغرافیای طبیعی و انسانی ژاپن
خلاصه‌ای از تاریخ ژاپن
سنن ملی مردم ژاپن
اخلاق ژاپنی‌ها در مقایسه با پیشرفت ژاپن
علل پیشرفت ژاپن

جغرافیای طبیعی و انسانی ژاپن

مجمع الجزائر ژاپن که از چهار جزیره بزرگ و هزاران جزیره کوچک تشکیل شده است، در غرب اقیانوس کبیر و انتهای شرقی قاره آسیا قرار دارد. این کشور، از شرق و غرب و جنوب به اقیانوس آرام و از شمال و شمال غربی به دریای ژاپن، که ژاپن و کره را از یکدیگر جدا می‌کند، محدود است.

ژاپن، در حدود ۳۷۷٫۴۳۵ کیلومتر مربع وسعت دارد. از این مقدار: ۲۵۳٫۵۸۱ کیلومتر مربع جنگل، ۵۷٫۵۳۶ کیلومتر مربع اراضی قابل کشت، ۶۷۱۷ کیلومتر مربع اراضی قابل سکونت (۱) و بقیه دریاچه‌های زیبا و رودهای سریعی هستند که از دامنه‌های سرسبز سرازیر میشوند و شتابان جلگه‌های کم‌عرض را طی میکنند و به دریا می‌ریزند.

چهار جزیره بزرگ ژاپن بترتیب وسعت عبارتند از: هونشو

Honshu ، هکایدو Hokkaido ، کیوشو Kyushu و شیکوکو Shikoku

شهرهای مهم ژاپن عبارتند از: توکیو (پسایتخت)، اوساکا، ناگویا، یوکوهاما، کیوتو، کوبه، هیروشیما، کاناواوا، سندای در جزیره هونشو، ناکازاکی در جزیره کیوشو، ساپورو در جزیره هکایدو، و توکوشیما در جزیره شیکوکو.

هوای ژاپن را می توان بطور کلی يك هوای معتدل دانست، هرچند زمستان سرد برخی مناطق غربی و تابستان گرم و مرطوب مناطق مرکزی و شرقی و همچنین بارانهای سیل آسا و مداوم توکیو و مناطق شمالی این اعتدال را تا حدودی بهم می زند.

طبیعت ژاپن را می توان از هرجهت با طبیعت شمال ایران مقایسه کرد. به هرگوشه این کشور که می روی دریا و کوهپایی با دامنه های جنگلی و سرسبز را می بینی که در برابرهم به تماشای

جلگه های خرم و چمنزارهای زیبا نشسته اند. همه جا نونهالهای سرو و کاج بکمک نسیمی ملایم آنچنان خود را در برابر تکان میدهند که گویی میخواهند مقدمت را گرامی دارند و به تو خوش آمد گویند، درست مثل مردم ژاپن که همه جا بالبخند و تواضع هر تازه واردی را استقبال می کنند.

به هر جای ژاپن که بروید،
این کمربند زیبایی است
که خواهید دید.

کشاورزی در ژاپن علیرغم کمبود زمین، در محدوده امکانات موجود رونق فراوان دارد. دولت ژاپن، تبدیل زمین های کشاورزی را به مناطق مسکونی ممنوع ساخته و به هیچوجه اجازه هیچگونه بهره برداری غیر زراعی را از زمینهای زراعی نمیدهد. اینست که مردم برای ایجاد خانه و کارخانه ناچارند کوهها را هموار کنند و با اصطلاح زمین خلق نمایند نه اینکه زمینهای آماده را از بهره کشی زراعی ساقط کنند.

در ژاپن، بخاطر پیشرفت صنایع کشاورزی، از زمین‌های مزروعی حداکثر بهره‌برداری بعمل می‌آید و برخی محصولات از قبیل برنج دوبار برداشت میشوند.

محصولات عمده کشاورزی ژاپن عبارتند از: برنج، ذرت، توتون و چای. کشاورزان ژاپنی بمنظور تهیه ابریشم به پرورش درخت توت نیز اشتغال دارند و در باغهایشان بمقدار کمی میوه نیز تولید می‌کنند. غذای عمده مردم ژاپن برنج است.

براساس سرشماری ماه مارس ۱۹۷۷، کشور ژاپن در حدود ۱۱۳٫۴۹۰٫۰۰۰ نفر جمعیت دارد و تراکم نسبی جمعیت در این کشور در هر کیلومتر مربع از ۳۰۰ نفر تجاوز کرده است. (۱) توکیو، پایتخت ژاپن، که یکی از پرجمعیت‌ترین شهرهای جهان است، بیش از ۱۳ میلیون نفر جمعیت دارد.

ژاپنیها از اعقاب مردمی هستند که در ادوار پیش از تاریخ از سایر نقاط آسیا به ژاپن رفتند. بیشتر این مردم از نژاد مغول شمال آسیا هستند که با مالیزیائینها و مردم اندونزی مختلط شده‌اند.

مردم ژاپن، زبانی خاص خود دارند که باید آنرا «زبان بومی ژاپنی» خواند. اما زبان مکتوب ژاپنیها چیزی است شبیه زبان مکتوب چینی و اقتباس شده از آن که می‌توان آنرا «زبان نگارش مفاهیم» نامید.

مردم ژاپن عموماً متواضع، خوش‌برخورد و احساساتی هستند.

خلاصه‌ای از تاریخ ژاپن

براساس روایات موجود، تاریخ ژاپن به حدود ۷۰۰ سال پیش

از میلاد می‌رسد. در حدود ۶۶۰ قبل از میلاد، شخصی بنام «جیموتنو» Jimmu tennō که بر طبق افسانه‌های قدیم ژاپنی از اعتاب الهه خورشید بود، امپراطوری ژاپن را تأسیس کرد. باور داشت ژاپنی‌ها مبنی بر اینکه امپراطور از اعتاب الهه خورشید است، به «امپراطوری» رنگت افسانه‌ای الهی میداد و این اعتقادی بود که علیرغم سقوط امپراطورها و جابجاشدن سلسله‌های گوناگون در طول قرن‌ها تا سال ۱۹۴۵ میلادی همچنان بر فکر مردم ژاپن حکومت داشت.

در قرن پنجم میلادی، قبیله «یاماتو» که در نزدیکی «کیوتو» کنونی سکونت داشت بر دیگر قبایل ژاپن مسلط شد و مملکت ژاپن را بنیان گذاشت. دوره‌های تاریخ ژاپن تا امروز از این‌تقرارند:

Yamato	دوره یاماتو	تا ۷۱۰ میلادی
Nara	نارا	از ۷۱۰ تا ۷۹۴
Heian	هیآن	۷۹۴ تا ۱۱۹۲
Kamakura	کاماکورا	۱۱۹۲ تا ۱۳۳۳
Muromachi	موروماچی	۱۳۳۳ تا ۱۵۷۳
Azuchi	آزوچی	۱۵۷۳ تا ۱۶۰۳
Edo	ادو	۱۶۰۳ تا ۱۸۶۷
Meiji	میجی	۱۸۶۷ تا ۱۹۱۲
Taisho	تایشو	۱۹۱۲ تا ۱۹۲۶
Showa	شوا	۱۹۲۶ به بعد

در تاریخ ژاپن، دو تحول بزرگ و چشمگیر را باید به‌عنوان عامل تاریخ‌ساز بغاظر سپرد: یکی از این دو تحول به فاصله میان قرن ششم تا هشتم میلادی مربوط می‌شود و دیگری به جنگ جهانی دوم. در قرن ششم میلادی، ژاپن تحت نفوذ شدید تمدن پیشرفته آنروز چین قرار گرفت و همراه با آئین بودا که از چین وارد می‌شد ادبیات و هنر و صنعت آن کشور را پذیرا شد. از آن پس تا آخر قرن هشتم میلادی همت مردم ژاپن همواره بر این بود که زبان، ادبیات،

فلسفه و آئین کشورداری چینی‌ها را فراگیرند. قبیله «یاماتو» به تقلید از سلسله یانگ که در آن زمان بر چین حکومت داشت، پایتخت باعظمتی در «نارا» تشکیل داد که بعدها «کیوتو» انتقال یافت (۷۹۴ میلادی). در سال ۱۸۶۸ در زمان امپراطوری «موتسوهیتو»، پایتخت از کیوتو به توکیو منتقل شد.

پیش از جنگ جهانی دوم، ژاپن به قدرت نظامی و اقتصادی توسعه یافته‌ای دست یافته بود. همین امر سبب شد که این کشور در جنگ جهانی دوم به هندوچین نیرو بفرستد و با امضای پیمان اتحاد با آلمان و ایتالیا در صدد توسعه منطقه نفوذ خود برآید و با حمله به سنگاپور و برخی دیگر از مستعمرات آسیایی انگلستان و ایالات متحده آمریکا به پیروزی‌های سریعی دست یابد. ولی سرانجام در سال ۱۹۴۵ در اثر بمبارانهای اتمی شهرهای هیروشیما Hiroshima و ناگازاکی Nagasaki توسط نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا به زانو درآمد و در دوم سپتامبر سال ۱۹۴۵ نمایندگان ژاپن بر روی عرشه کشتی «پوتسدام» بر پای ورقه‌ای که تسلیم بی‌قید و شرط کشورشان را در برابر متفقین اعلام میکرد، امضاء گذاشتند.

در پی این واقعه مهم، امپراطوری ژاپن به آنچه اکنون هست محدود شد، و همزمان با فرو ریختن پایه‌های بنای مستعکم امپراطوری، پایه‌های کاخ افسانه‌ای «الوهیت امپراطور» نیز که در فکر ژاپنی‌ها سابقه‌ای دو هزار و ششصد ساله داشت، فرو ریخت. امپراطور، که همواره با هاله‌ای از پرتو درخشان خورشید در اذهان ساکنان کشور آفتاب تابان جای داشت، این بار وقتی از زیر آوار کاخ او هام سر برآورد همه ژاپنی‌ها دیدند که او هم آدمی است مثل همه آدمهای دیگر. امروز یر کاخ قدیمی و بی‌رونق «هیرو هیتو» در رویال پارک توکیو، همانقدر آفتاب می‌تابد که بر منزل آن کارگر اهل ناگازاکی یا آن روستائی اهل ساپورو.

دو سال پس از پایان جنگ جهانی دوم، امپراطور ناچار شد با زبان خود در پیشگاه مردم، الوهیت خود را نفی کند و آزادی مردم را برای تشکیل احزاب و برخورداری از يك حکومت دموکراسی واقعی برسمیت بشناسد.

در سال ۱۹۵۱ پیمان صلحی میان ژاپن و متفقین امضاء گردید و این کشور بدون اینکه حق تشکیل ارتش را داشته باشد از سوی دشمنانش بعنوان يك کشور مستقل شناخته شد. از آن پس، مردم ژاپن در سایه حکومت دموکراسی به بازسازی اقتصاد و صنعت خود پرداختند و با سرعت فراوان توانستند کشور خود را در ردیف بزرگترین کشورهای صنعتی جهان قرار دهند. در حال حاضر، مردم ژاپن هر چند از اینکه نتوانستند در اثر مخالفت ایالات متحده برای خود ارتشی دست و پا کنند ناخشنودند، در عین حال در سایه پیشرفت‌های صنعتی‌شان در رفاه و آسایش زندگی می‌کنند.

سنتن ملی مردم ژاپن

آنچه در سراسر ژاپن توجه يك غیر ژاپنی را به خود جلب می‌کند اینست که این صاحبان ابر تکنیک جهان با همه پیشرفت‌هایی که در زمینه صنعت کرده‌اند هنوز خود را در بست تحویل ماشین و زندگی ماشینی نداده‌اند. از توکیو گرفته تا دورافتاده‌ترین روستای ژاپن همه جا می‌توان در کنار ساختمان‌های بلندی که به سبک اروپایی برای شرکت‌ها و ادارات ساخته شده‌اند ساختمان‌هایی را دید که به سبک سنتی ژاپن بنا شده و بعنوان فروشگاه یا خانه‌های مسکونی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این ساختمان‌ها عموماً از چوب ساخته شده‌اند و بر روی خود شیروانی‌هایی از سفال دارند. پنجره‌های روانی که از کاغذ برنج تهیه شده‌اند و حصیرهای ساده و ریز بافتی که به کف اتاق‌ها چسبیده‌اند از خصوصیات جالب این ساختمان‌ها هستند. در

فضای داخل ساختمان بجز حمام و آشپزخانه و جایگاه مخصوص عبادت، اطاق معینی بمنظور خاصی دیده نمیشود. ژاپنیها، این فشار را هر وقت که بخواهند بادیوارهای منفصل ظریفی به اطاقهای با اندازه های مختلف بر حسب نیازهایشان تقسیم می کنند.

ساکنی از یک ساختمان به
سک ژاپنی در توکیو

اگر در توکیو و یادر سایر شهرهای ژاپن ساختمانهایی به سبک اروپائی وجود دارند، فقط برای بهره برداری اداری یا اجاره دادن به خارجیها ساخته شده اند و یا از آنها بعنوان فروشگاههای بزرگ استفاده می شود. در عین حال، تعداد این ساختمانها واقعا ناچیز است. زیرا خود ژاپنی ها عموماً از ساختمانهایی که به سبک ژاپنی ساخته شده اند به مراتب بیشتر از ساختمانهای دیگر خوششان می آید.

نکته بسیار جالب اینست که مردم ژاپن نه تنها در مورد اسلوب

ساختمانهایشان از دنباله روی دیگران پرهیز دارند، بلکه اصالت و سنتی بودنشان را حتی در نامهایی که برای کارخانجات و فروشگاهها و کارگاههایشان انتخاب میکنند و در تابلوهای ادارات و فروشگاهها و ساختمانهای دیگرشان هم مجسم می کنند. برخلاف ما که از کله - پاچه ای و جگرکی گرفته تا واکی و نخودبریزمان همه و همه افتخارشان به اینست که يك نام ینگه دنیایی پیدا کنند و آنرا با حروف لاتین بر تابلوهاشان بنویسند. ژاپنی ها از نامهای ژاپنی تجاوز نمی کنند و تابلوهاشان را به حروف ینگه دنیایی زینت نمی بخشند. در هیچیک از خیابانهای توکیو نتوانستم بیش از یکی دو تابلو که از حروف لاتین هم در کنار حروف ژاپنی در آنها استفاده کرده باشند بیابم. خوبست بدانید که این چند تابلو را هم فقط بر روی ساختمانهای کارخانجات بزرگی که با دنیای خارج سروکار دارند میتوان دید نه هر بقالی و سلمانی.

سنتی ماندن ژاپنی ها را در لباس و غذا و رفتار اجتماعیشان هم می توان مشاهده کرد.

وقتی وارد «شینکانسن» Shinkan Sen ، سریعترین و بهترین قطار جهان میشوی تا از توکیو به شهرهای جنوبی بروی. زن ژاپنی را می بینی که در حالیکه «کیمونو» (لباس سنتی ژاپن) به تن دارد به داخل قطار قدم میگذارد. او با این کار خود به جهانیان میگوید: اگر می بینید تکنیک ما توانسته است آنقدر پیش برود که از کشور پیشرفته ای چون ایالات متحده آمریکا تقاضای کمک برای ساختن سریعترین قطار جهان را دریافت کنیم، این بدان معنی نیست که ما از سنت های خود دست برداریم و همه چیز را از دیدگاه ماشین ببینیم. در شبهای ماه اوت وقتی در توکیو قدم میزنی، به خیابانها و کوچه هایی میرسی که آنها را از دو طرف بسته اند و «کیمونو» پوشمهای ژاپنی را می بینی که در پرتو چراغهای پرنور و در زیر

کاغذهای رنگی به آهنگت «بونودوری» Bonodori یارقص عید میرقصند و شادی می کنند، به این امید که ارواح گذشتگانشان که در آن روزها و شبها بسراغشان می آیند با این استقبال شاد شوند و برای آنها خیرات در نظر بگیرند و از آنها راضی باشند.

درخانه ژاپنی ها از غذاهای غیر ژاپنی خبری نیست. در رستورانها هم حساب ژاپنیمها و غیر ژاپنیمها از هم جدا است.

اگر يك خارجي مهمان يك ژاپنی شود، ممکن است صاحبخانه به احترام او ناشیانه با قاشق و چنگال غذا بخورد ولی اگر او را به حال خودش بگذارند غذایش را با چوبهای نوك تیز «هاشی» خیلی سریع میخورد و در حالیکه چشمهای ریزش را به دستهای مهمانش دوخته و گوشهای تیزش را به صدای قاشق و چنگالش سپرده است در انتظار تمام شدن غذایش می نشیند.

در کلیه ایستگاههای قطار از توکیو گرفته تا دورافتاده ترین شهرهای ژاپن، غذاهای آماده ژاپنی که از مقداری برنج و ماهی یا گوشت و سبزی تهیه شده اند در ظرفهای چوبی مخصوص در دسترس ژاپنی ها قرار دارد. آنها هر جا که احساس گرسنگی کنند از این غذاها میخرند و در حالیکه روی صندلی قطار نشسته اند آنها با همان چوبهای نوك تیز بسرعت میخورند. راستی که سادگی و بی تکلفی این مردم هر بیننده ای را شگفت زده می کند. دیده اید بعضی از غرب زده های ما حتی لحافشان را هم میخوانند با کارد و چنگال روی خودشان بکشند؟ این دو را کنار هم بگذارید و ببینید ما چقدر خود باختیم.

در توکیو جوان ترکی را دیدم که از یکی از دانشگاههای ترکیه فارغ التحصیل شده بود و او را برای گذراندن يك دوره تخصصی به ژاپن فرستاده بودند. وقتی از او پرسیدم کجائی هستی؟ پس از مقداری شك و تردید در حالیکه مرتب رنگت عوض میکرد گفت: اهل

ترکیه هستم. ولی بلافاصله اضافه کرد که: «البته از قسمت اروپائی ترکیه نه آسیائی اش». این دیگر برای من خیلی دور از انتظار بود که يك جوان تحصیل کرده آسیائی اینهمه خودباخته غرب باشد که حتی از آسیائی بودن هم ننگ داشته باشد. به او گفتم: ولی من از ایران هستم و افتخارم به اینست که آسیائی هستم و با اروپائی ها، این دزدان فرهنگ و مال، هیچ پیوندی ندارم توهم اگر میدانستی اروپائیها چگونه به آنچه اکنون دارند رسیده اند و برای دست یافتن به آن چه جنایتها کردند و چگونه میراثهای معنوی و ثروتهای مادی شما و ما را به یغما بردند، هرگز از آسیائی بودن ننگ نداشتی و افتخار نمی کردی از آن قسمت خاک ترکیه هستی که در نقشه های جغرافیائی جزء اروپا به حسابش می آورند!

همینطور که برای این جوان داد سخن میدادم، یادم آمد که او خیلی هم مقصر نیست. چرا که از کشوری می آید که ده سال است خود را و میراث های اسلامی و اصالت شرقی خود را بدست فراموشی سپرده و یکسره دنباله روی غرب شده است. کشوری که مذهبش را الغاء کرده، خطش را تغییر داده و زبان و فرهنگش را به تساراج همان دزدان فرهنگ سپرده است. آیا از جوانی که از چنین کشوری می آید و هیچگاه پیوندی میان خود و میراثهای معنوی ارزشمند پیشینیانش ندیده است، انتظار دیگری هم میتوان داشت؟

همین حقیقت تلخ است که اهمیت توجه به سنت های پسندیده را بخوبی روشن میکند و علت پافشاری فراوان مردم ژاپن در مورد حفظ سنت هایشان را به ما نشان میدهد.

در ژاپن، باینکه دین و دولت هیچگونه محدودیتی برای معاشرت و روابط دختر و پسر قائل نیستند، پسرهای ژاپنی در انتخاب همسر با پدر و مادر خود مشورت می کنند و در صورت توافق، مادر را به خواستگاری میفرستند و تا آخرین مرحله ازدواج نظر پدر و مادرشان

را در کلیه اقداماتشان دخالت میدهند .

باینکه کارخانجات صنعتی و ادارات و شرکت‌های بانظم ژاپن برای ژاپنی‌های پرکار وقتی باقی نمیگذارند، در روزهای تعطیل سعی این مردم بر آنست که به دیدار فامیل بروند و جویای حال آنها بشوند. فرزندان مستقل و خانواده‌دار سعی می‌کنند هر هفته یکبار در روزهای تعطیل به دیدار پدر و مادرشان بروند و همگی سعی دارند بستگان دیگرشان را سالی چندبار ببینند .

اینها نمونه‌هایی هستند که بخوبی نشان میدهند مردم ژاپن تا چه حد به آداب و رسوم ملی‌شان پای بند هستند و علیرغم کشمکشها و درگیریهای فراوانی که باملت‌های گوناگون پیدا کردند و اختلاط زیاد از حدی که در جریان جنگ جهانی دوم و پس از آن باملت‌های مسیحی و غیر مسیحی داشته‌اند، خود را تا حدود زیادی از سنت‌های آنها بدور نگه داشته و از اهمیت فراوان ارزشهای خودشان غافل نشدند .

اخلاق ژاپنی‌ها در مقایسه با پیشرفت ژاپن

— آمریکائیه‌ها یا از ایران و ایرانی چیزی نمیدانند ، یا اگر هم چیزی بدانند در حدی است که در دائرة المعارفشان از ایران نوشته شده است. در دائرة المعارف‌هایی که آمریکائیه‌ها در دست دارند، نام ایران با عکسی از يك مرد در لباس ساحلی در حالیکه افسار شتری را در يك دست و کوزه آبی را در دست دیگرش دارد توضیح داده شده است . اینست که آمریکائیه‌ها اصولاً به ما و مردم ما وراء بحار اعتنائی ندارند و اگر بخواهند برای خدمت به کشورهای ما بیایند حق توحش مطالبه می‌کنند. اما این ژاپنی‌ها با همه پیشرفتی که کرده‌اند چقدر متواضعند و چقدر به همه احترام می‌کنند.

اینها را يك ایرانی آمریکادیده که برای گذراندن يك دوره

تخصصی به ژاپن اعزام شده بود میگفت .

او راست میگفت . این سخن همه کسانی است که از کشورهای مختلف ، از آفریقای سیاه گرفته تا آسیا و آمریکای لاتین ، برای دیدن دوره های تخصصی به ژاپن میروند و به دعوی باصیقات مختلف مردم آن کشور سروکار پیدا می کنند . ژاپنی ها با اینکه تنه به تنه آمریکائیه و دیگر صاحبان صنایع پیشرفته جهان میزنند و در پاره ای موارد از آنها هم جلو افتاده اند ، خیلی متواضعند . وقتی وارد يك فروشگاه یا رستوران یا شرکت یا اداره در توکیو یا سایر شهرهای ژاپن میشوی ، فروشنده یا پیشخدمت یا کارمندی که با او سروکار داری تعظیمت میکند و کارت را با مهربانی انجام میدهد و وقتی خدا حافظی میکنی بدرقه ات میکند و آنچنان پرسرو صدا و پرشور و شوق جواب خدا حافظیت را میدهد که گویا «آرام جانش میرود» . این مردم متواضع همانهایی هستند که در برابر طبیعت آنچنان سرسختانه کوشیده اند و آنچنان لجاجت بخرج داده اند که سرانجام توانسته اند این زنگی مست را در برابر خود به تواضع وادارند . آنها ، دل کوهها را شکافتند ، تا عمق زمین پیش رفتند ، آسمان را تسخیر کردند و در دریا شگفتی ها آفریدند و آنچنان پیش رفتند که وقتی انسانی از جهان عقب افتاده آن پیشرفت ها را می بیند و میان آنچه دارد و آنچه می بیند به مقایسه می نشیند ، به روشنی می یابد که : میان این دو «تفاوت از زمین تا آسمانست» .

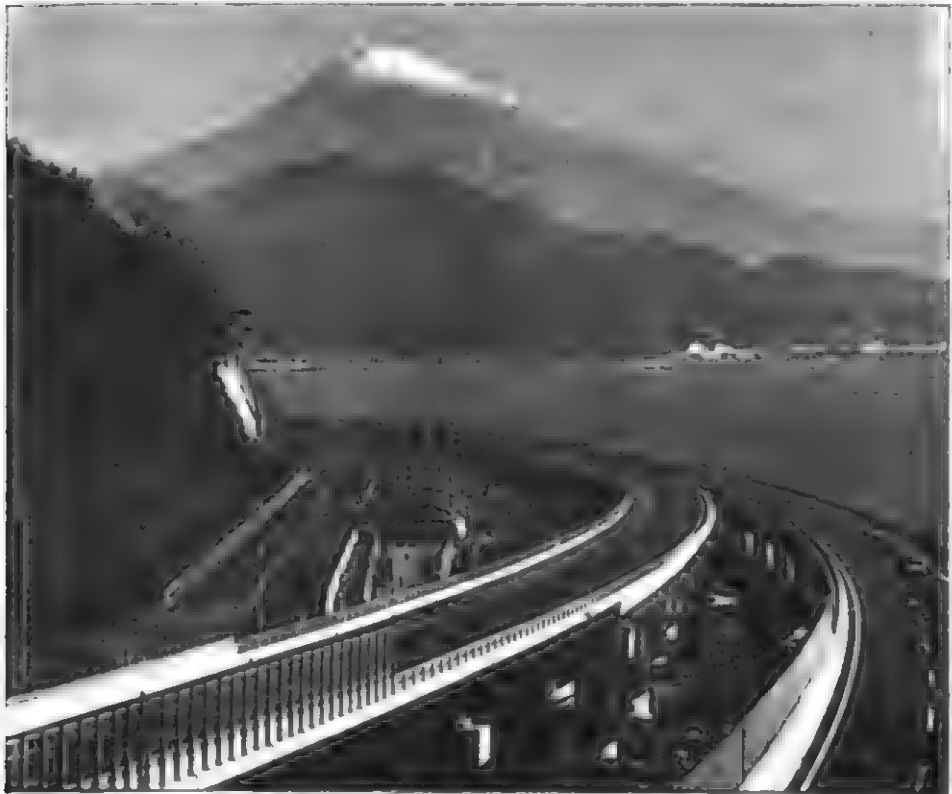
در مراکز دانشجوئی توکیو وقتی دانشجویان خارجی دور هم می نشینند و اوضاع ژاپن را با کشورهایشان به مقایسه می گیرند و خط آهن های روی زمینی و زیرزمینی هفت طبقه توکیو ، برق قوی ۷۰ درصد اتمی و بی خاموشی سراسر ژاپن ، وسائل ارتباط جمعی بسیار پیشرفته و صنایع شگفت انگیز آن کشور را در کنار امنیت و ثبات و آزادی و رفاه مردم آن برای همدیگر تعریف می کنند ، افغانی ها

« شینکاسن » قطاری که با ۲۴۰ کیلومتر سرعت در ساعت، سریع‌ترین قطار جهان است. ده‌ها قطار از این نوع، توکو را با شهرهای مهم ژاپن متصل می‌کند.

از نداشتن خط آهن و تلویزیون گله می‌کنند و عربها از اینکه همه پول نفتشان را برای خرید اسلحه به جیب آمریکا و شوروی میریزند و هنوز روغن نباتی را از خارج وارد می‌کنند می‌نالند و ایرانیها از بسیاری چیزهای دیگر .

تأثیر این تکنیک پیشرفته و آن رفتار انسانی در خارجیمها آنچنان شگرف است که هیچیک از آنان نمی‌توانند از تحسین این کشور و این مردم خودداری کنند.

سورهای از ساهراههای ژاپن در دامنه آسمان (ر فوجیاما)

علل پیشرفت ژاپن

همه مایلند رمز موفقیت ملت‌ها را بدانند. ازینرو طبیعی است شما هم علاقمند باشید در این کتاب مطلبی در باره علت یا علل پیشرفت ژاپن بخوانید.

در این باره لازم است سه مطلب را مورد توجه قرار دهیم:

۱- مقایسه‌ای میان مردم ژاپن و سایر ملت‌ها،

۲- بررسی يك نظریه در باره پیشرفت ژاپن،

۳- واقعیت‌های موجود در ژاپن،

مقایسه‌ای میان مردم ژاپن و سایر ملتها

همانگونه که در آغاز شناسایی عمومی ژاپن خواندید، مردم این کشور از نژاد مغول شمال آسیا هستند که با مالزیاییها و اندونزیاییها مختلط شده‌اند. تا آنجا که میدانیم این مدت ها از نظر استعداد و هوش هیچگونه امتیازی بر سایر ملل ندارند.

تاریخ ژاپن نیز گویای همین حقیقت است. شما نمیتوانید در طول هزاران سال سابقه تاریخی ژاپن کسانی را بیابید که از نظر فکری برجستگی خاصی داشته باشند. مهمتر اینکه این کشور نتوانسته است در قرون گذشته در عرضه کردن فیلسوف، مخترع، مکتشف و دانشمندان نامی با کشورهای اروپائی و ممالك آسیای غربی برابری کند.

این حقیقت را يك انسان کنجکاو حتی در حال حاضر هم میتواند در ژاپن لمس کند. در عصر ما که عصر شکوفایی صنعت ژاپن است و تکنیک چشمگیر این کشور توانسته است آنرا بصورت يك غول اقتصادی در جهان درآورد، وقتی به میان ژاپنیها میروئ و در زوایای زندگی آنها کنجکاری می‌کنی آنها را انسانهایی با استعدادهای متوسط و در بسیاری موارد ساده لوح می‌یابی. اینست که انگشت حیرت به‌دهان میگیری که این مردم چگونه توانسته‌اند این چنین پیشرفت کنند و برای خودشان در دنیا موقعیتی آنهم این چنین ستودنی فراهم سازند. پس از چندروز اقامت در ژاپن، این مهمترین پرسشی بود که برای خود من پیش آمد. جالب اینست که بعدها که در آنجا دواستانی از کشورهای مختلف پیدا کردم آنها را هم دیدم که در پی یافتن پاسخ همین پرسش هستند و درست مثل من نااهمانگی میان استعداد ژاپنیها و پیشرفتهای سریعشان آنها را هم شگفتزده کرده است.

بررسی يك نظریه

از میان نظریه‌هائی که دربارهٔ رمز موفقیت ژاپن وجود دارد، به بررسی يك نظریه می‌پردازیم. اینکه فقط این نظریه را مورد توجه قرار می‌دهیم بدانجهت است که از میان آنچه در این باره گفته شده تنها این نظریه است که بخاطر جنبهٔ دینی‌اش بابت این کتاب مناسب است و به بررسی‌هائی که من در ژاپن داشته‌ام مربوط می‌شود و در حد تخصص من هم هست.

نظریه‌ای که اکنون در صدد بررسی آن هستیم اینست که: مردم ژاپن بخاطر دور بودن از تفرقه‌های مذهبی و کشمکش‌های فرقه‌ای که نتیجهٔ مستقیم تعلیمات انزواطلبانه بودیسم است، توانسته‌اند دوران عواقب مصیبت‌بار اینگونه کشمکش‌ها تمام قوای خود را صرف تولید و بهبود اوضاع اقتصادی کشورشان کنند و در مدت کوتاهی به چنین پیشرفت عظیمی دست یابند. بنابراین، اگر می‌بینیم ژاپنی‌ها این چنین سریع به پیش تاخته‌اند، سرش اینست که در کشور آنها مذهب نقشی ندارد. زیرا بودیسم آئینی است انزواطلب که بهیچوجه در شئون زندگی مردم دخالت نمی‌کند و پیروان آن آسوده از هرگونه تفرقه‌خانمان برانداز که می‌تواند نتیجهٔ مستقیم دخالت مذهب در شئون زندگی مردم باشد به تلاش برای ساختن آینده‌ای بهتر ادامه می‌دهند.

ما، بدون اینکه به صاحبان این نظریه بیان‌دیشیم به بررسی آن می‌پردازیم. وجه بهتری که اصولاً این مطلب را بعنوان نظریه‌ای مفروض مورد مطالعه قرار دهیم و ببینیم اگر کسی مدعی چنین مطلبی شود میتواند آنرا پذیرفت یا نه؟

برای بررسی این نظریه، لازم است سه نکته را مورد دقت قرار

دهیم :

۱- آیا واقعاً بودیسم يك آئين انزواطلب است و پیروان آن دچار دسته‌بندی‌های فرقه‌ای نیستند؟

۲- آیا این حقیقت دارد که بی‌نقش بودن مذهب در جامعه راه را برای پیشرفت هموار می‌کند؟

۳- آیا کشمکش‌های فرقه‌ای می‌تواند سبب عقب‌افتادگی يك ملت شود؟

در باره مطلب اول، یعنی اینکه آیا واقعاً بودیسم يك آئين انزواطلب است و پیروان آن دچار دسته‌بندی‌های فرقه‌ای نیستند؟ باید به این نکته توجه داشته باشیم که بودیسم موجود در ژاپن با بودیسم اصلی و ابتدایی تفاوت دارد. تردیدی نیست که بودائیگری فی‌نفسه يك آئين انزواطلب است. اما، همانگونه که در بخش ادیان ژاپن خواهید خواند، بودائیگری موجود در ژاپن از نوع «ماهایانا» است که نوع پیشرفته‌آنست و موضع‌گیری آن در برابر دنیا با آنچه در بودیسم اصلی و ابتدائی مشاهده میشود تفاوت اساسی دارد. از دید «ماهایانا» بدون ترك دنیا هم می‌توان به نجات دست یافت. مهم‌تر اینکه در قرن اخیر تغییرات فاحشی در طرز فکر و روش بودائیان ژاپن بوجود آمده و بطور کلی چهره بودیسم در آن کشور دگرگون شده است.

علاوه بر این، هرگز نباید از یاد برد که دین رسمی ژاپن «شینتو» می‌باشد و بیش از نیمی از مردم آن کشور پیرو آن هستند. جالب اینست که علیرغم آنچه در نظریه مورد بحث ادعا شده است، هم‌شینتو و هم بودیسم به فرقه‌های بزرگ و متعددی (۱) منشعب شده‌اند و مردم ژاپن هیچگاه از آثار اختلافات موجود میان پیروان فرقه‌های مذهبی مصون نبوده‌اند.

در باره مطلب دوم، یعنی اینکه آیا واقعیت دارد که بی‌نقش بودن

۱- شینتو، به‌شمار ۱۶۰ فرقه و بودیسم به ۱۳ فرقه بزرگ و هریک از آنها به فرقه‌های

(The New Official Guide Japan, 1975)

متعدد کوچکتر.

مذهب در جامعه راه را برای پیشرفت مردم هموار می‌کند؟ باید از تاریخ استمداد کنیم. تجربه‌ای که از تاریخ داریم به‌مانشان می‌دهد که يك مذهب واقعی و بامحتوا بزرگترین و مهمترین نقش را در شکل گرفتن يك جامعه زنده و پرتحرک به‌عهده دارد. به تاریخ صدر اسلام مراجعه کنید و ببینید اسلام چگونه توانست از يك جامعه خاموش و بی‌جان جامعه‌ای متمدنی و زنده بسازد. آیا نقش اسلام به‌عنوان يك دین در شکل دادن به متمدنی‌ترین جامعه در دنیای آن روز انکارپذیر است؟ جامعه‌ای که در آن اخلاق و اقتصاد پیشرو باشکوفاترین شکست جلوه‌گر بود.

اگر مطالعه تاریخ اسلام را ادامه دهیم، به‌جانی میرسیم که می‌بینیم مذهب نقش خود را در جامعه از دست داده است، و درست از همانجاست که انحطاط مسلمانان شروع می‌شود. بی‌تردید تازمانی که این وضع ادامه داشته باشد، این انحطاط همچون تابعی که متغیرش بی‌نقش‌تر شدن مذهب در جامعه است روز بروز بیشتر می‌شود. بنابراین، تردیدی نیست که چنین مذهبی بجای اینکه بی‌نقش بودنش راه پیشرفت مردم را هموار کند برسر این راه می‌شود. در مورد مطلب سوم، یعنی اینکه آیا کشمکش‌های مذهبی می‌تواند سبب عقب‌افتادگی يك ملت شود؟ این را باید پذیرفت که این امر موجب تباهی نیروها می‌شود و آثار سوئی از خود بجای می‌گذارد، اما بشهادت تاریخ نمیتواند مانع پیشرفت يك ملت شود.

این بار از تاریخ اروپا مدد می‌گیریم. میدانیم که در قرن شانزدهم میلادی، قرن رنسانس و دوره پاگرفتن توانائیمهای فکری و صنعتی در اروپا بود. به تاریخ عمومی (۱) مراجعه کنید و ببینید که این قرن

• پیروزی انقلاب اسلامی ایران بخوبی نشان داد که يك دین واقعی چگونه میتواند ملت‌ها را نجات دهد و راه را برای پیشرفت آنها هموار سازد.

۱- برای نمونه «تاریخ عمومی آل‌رماله - تاریخ قرون حدیده» ترجمه دکتر شادمان فصلهای ۶ و ۵.

در عین حال قرن جنگهای مذهبی و کشمکشهای فرقه‌ای در آن منطقه از جهان بود. در قرن شانزدهم، ظهور «لوتر» (۱۵۴۶-۱۵۸۳) در آلمان و «کالون» (۱۵۰۹-۱۵۶۴) در فرانسه و پا گرفتن نهضت «پروتستانیسیم» Protestantism و «رفرمیسم» Reformism در این نواحی و گسترش آن به سایر نواحی اروپا، این قاره را در آتش و خون فرو برد.

این همزمانی جنگهای مذهبی و رنسانس می‌تواند بخوبی این مطلب را به اثبات برساند که: جنگهای مذهبی و کشمکشهای فرقه‌ای نمیتواند مانعی باشد بر سر راه پیشرفت يك جامعه، و چه بسا که چنین کشمکشهایی مقدمه‌ای باشد برای شکوفایی جامعه‌ها و عامی باشند برای فراهم شدن زمینه پیشرفتهای گوناگون.

بنابراین، چگونه می‌توان گفت مردم ژاپن بخاطر دور بودن از تفرقه‌های مذهبی و کشمکشهای فرقه‌ای به چنین پیشرفتی دست یافته‌اند؟ انشعاب آئین بودائی به فرق گوناگون بخصوص در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم یعنی سالهای پیشرفت ژاپن از یکسو، و تجربه‌ای که در مورد جنگهای مذهبی قرن شانزدهم اروپا و همزمانی آن با تحرك مردم آن سرزمین و پیشرفتهای آنها داریم از سوی دیگر، دلایلی هستند بر نادرستی این نظریه، بخصوص که بشهادت تاریخ، يك دین با محتوا و واقعی بیش از هر چیز می‌تواند در پیشبرد جامعه‌ها مؤثر و کارساز باشد.

در کنار این مطالب، بد نیست به این نکته هم توجه کنیم که اگر نظریه مورد بحث واقعا صحیح باشد باید این پیشرفتهای رادر سایر کشورهای خاور دور نیز مشاهده کنیم. تایلند، کامبوج، لاوس، ویتنام و کره نیز پیرو بودیسم هستند. با این حال چرا مردم این کشورها نتوانسته‌اند در سایه انزوای طلبی این آئین به پیشرفتهایی نظیر آنچه در ژاپن مشاهده می‌کنیم دست یابند؟ همه این کشورها دچار نابسامانی-

های اقتصادی هستند و در زمینه صنعتی فاصله زیادی با ژاپن دارند. از میان این کشورها وضع ژاپن را که در دهه های اخیر از بلای جنگ هم دور بوده است میتوان دید در این کتاب بخوانید و با اطلاع از مشاهدات عینی من در این باره قضاوت کنید. راستی اگر انزو اطمینی بودیسم در پیشرفت ژاپن مؤثر بود، چرا کشورهای دیگر خاور دور، که آنها هم از موهبت انزو اطمینی بودیسم برخوردارند، یکسره ژاپن نشده اند؟

واقعیت های موجود در ژاپن

اکنون باتوجه به اینکه مردم ژاپن از نظر استعداد و هوش بر سایر ملت ها برتری ندارند و پیشرفت های شان نمیتواند مرهون استعداد و قابلیت ذاتی شان باشد، و باتوجه به اینکه نظریه یادشده هم نتوانست توجیه گر خوبی برای رمزاین پیشرفت ها باشد، لازم است خودمان به این پرسش پاسخ بدهیم.

بهترین روش تحقیق در يك جامعه، ساخت واقعیت های عینی در آن جامعه می باشد. اگر بتوانیم واقعیت های موجود در ژاپن را بشناسیم، می توانیم بخوبی به علت یا عمل پیشرفت آن کشور پی ببریم. در ژاپن، سنتی بودن مردم، دموکراسی واقعی، عدالت اقتصادی و بالا بودن سطح آگاهی عمومی بیش از هر چیز توجه يك انسان کنجکاو را به خود جلب می کند.

در باره سنتی بودن مردم ژاپن بمقدار کافی سخن گفتیم. تأثیر این امر در پیشرفت يك جامعه بر کسی پوشیده نیست. اگر ملتی در عین بهره گیری صحیح از فرهنگ و تمدن بیگانه، «بیگانه زده» نشود نه تنها چیزی از دست نمیدهد بلکه همواره بر آنچه دارد چیزهایی می افزاید و از مجموع آنها وسیله ای میسازد برای عبور از تنگناها و دست یافتن به جامعه ای نیرومند و اقتصادی سالم، ژاپنی ها این چنین عمل کردند. تکنیک غرب را گرفتند و با اصالت شرقی خود به تکمیل آن پرداختند.

نتیجه آن شد که به پیشرفت صنعتی دست یافتند و از سیئات آن کم و بیش دور ماندند.

دموکراسی را در ژاپن بمعنای واقعی کلمه می توان یافت. مردم ژاپن برای بیان افکار و عقائد خود آزادی کامل دارند. برای هیچکس هیچگونه محدودیتی در انتخاب راه زندگی، پیوستن به احزاب، مخالفت یا موافقت با روش حکومت و انتقاد از قوانین موجود یا مورد پیشنهاد دولت وجود ندارد. هر کس می تواند با کمال آزادی در مجامع عمومی یا از طریق وسائل ارتباط جمعی عقائد خود را بیان کند و انتقادات خود را عنوان نماید.

در خیابانهای توکیو بارها افرادی را دیدم که بر روی سکوهای سقف اتومبیل ها می ایستادند و با بلندگوهای دستی خود عقائد خود را برای مردمی که دورشان جمع شده بودند تشریح می کردند و نظرات اصلاحی خود را درباره حکومت و مسئولین امر با مردم در میان می گذاشتند. نمایندگان مجلسین ژاپن نمایندگان واقعی مردم هستند و خواسته های آنها را عنوان می کنند و برای تحقق اهدافشان تلاش می نمایند. آنها چاره ای جز این کار ندارند. زیرا در غیر اینصورت آماج حملات و انتقادات شدید مردم خواهند شد و اعتبار و نفوذ خود را از دست خواهند داد.

در اینجا نمونه ای از آزادی مردم ژاپن را که خود شاهد آن بودم بازگو می کنم تا درستی این مدعا که در ژاپن دموکراسی را بمعنای واقعی کلمه می توان یافت ثابت شود.

دولت ژاپن اخیراً فرودگاه بزرگی در توکیو ساخته است تا از آن بجای فرودگاه بین المللی کنونی توکیو (هاندا Haneda) بهره برداری کند. ساکنین اطراف این فرودگاه بخاطر مزاحمت هایی که این فرودگاه برای آنها خواهد داشت، به مخالفت با آن برخاستند و تندروها این مخالفت را با انفجار چند بمب به مسئولین امر نشان

دادند و همراه با این کار شکایتی علیه دولت تسلیم دادگاه عالی ژاپن کردند. دولت ژاپن نیز بجای اینکه پاسخ آنها را با سر نیزه بدهد منتظر رأی دادگاه شد و تا صدور این رأی افتتاح فرودگاه را به تأخیر انداخت.

نباید از تاثیر انکار ناپذیر آزادی در پیشرفت جامعه غافل بود. درسایه همین دموکراسی واقعی، عدالت اقتصادی برای مردم ژاپن يك واقعیت عینی است نه يك رؤیای شیرین.

اینها که بر شمرديم، هر چند عوامل مهمی برای پیشرفت ژاپن هستند، اما اگر خوب در آنها دقت کنیم خواهیم دید که همگی باهمه اهمیت که دارند اموری هستند روبنایی که خود از عامل مهمتری ریشه می گیرند. عامل زیربنائی و اصلیی که سبب می شود ملتیی «بیگانه زده» نشود و به هیچ قیمتی آزادی خود را از دست ندهد و رویای شیرین عدالت اقتصادی را به واقعیتی عینی تبدیل کند، بالا بودن سطح آگاهی آن ملت است.

مردم ژاپن هر چند از استعداد و هوش متوسطی برخوردارند اما در اثر تلاش خستگی ناپذیرشان برای کسب هر چه بیشتر دانش ها و مهارت ها بابر خرداری از تسمیلات لازم در امر فراگیری، توانسته اند سطح آگاهی های خود را بمقدار بسیار زیادی بالا ببرند. آنها آنچنان به مطالعه علاقمند هستند که حتی در بازگشت از کار طولانی و سنگین روزانه شان در حالیکه آثار خستگی را بخوبی می توان در چهره هایشان مشاهده کرد، سالن قطارهای شهری را با سالن کتابخانه به اشتباه می گیرند و لحظه ای از مطالعه غافل نمی شوند.

گفته می شود بیش از ۵۰ درصد ژاپنی ها فارغ التحصیل دانشگاهها هستند و حدود ۹۵ درصد آنها تحصیلات متوسطه را پایان رسانده اند. در عین حال، مردم ژاپن به داشتن ورق پاره ای بنام «لیسانس» یا «دکترا» دل خوش نمی کنند. آنها در تحصیلاتشان بیشتر دنبال فهمیدن

در این مجلس گروهی
عرب به بولز را می‌سند
که در ساعت ۵ بعد از ظهر
در سالن کار روزانه به
جبهه‌ها سال بر می‌گردند
بدان کشور که جاسس بوده
همه مشغول مطالعه
هستند. راستی این سالن
مقام شهری است
بجانبه

هستند تا بدست آوردن مدرک. اینست که برای مطالعاتشان مرز و پایانی وجود ندارد و همیشه و در هر سنی کتاب خواندن و کسب دانش و مهارت بخشی از وقتشان را پر می‌کند. فرار از ژاپنی‌هایی که علاوه بر کار و شغل ورشته خاص خود از مهارت‌های دیگر هم بخصوص در رشته‌های فنی برخوردارند.

در توکیو گاهگاهی میشود آدم‌هایی را هم دید که به دنیا و مافیها می‌خندند و زندگی را به هیچ می‌گیرند. این افراد که شاید تعدادشان از تعداد انگشتان دست هم کمتر باشد، با جلد و پلاشتان از اینجا به آنجا می‌روند و «هر جا که شب‌آید» همانجا را سرای خود قرار می‌دهند. آنها در عین حال که در بسیاری چیزها به قلندرهای ماشباهت دارند. يك فرق اساسی هم با آنها دارند. این فرق اینست که قلندرهای ما چون معتقدند «به حق و اصل» شده‌اند، دیگر نه‌خدا را عبادت می‌کنند و نه در صدد آگاهی از اوضاع دنیا هستند. در حقیقت آنها می‌خواهند نه‌کاری به کار خدا داشته باشند و نه خلق خدا. اما قلندرهای ژاپنی در عین حال که به افسانه‌ای بودن خدا یا نشان‌پی برده‌اند، به‌شان نمی‌آید از حال و کار مردمشان سردر بیاورند. اینست که هر وقت خسته

این فلستر را ببینید، از
لهائی است که به دنیا محدود.
با این حال، مخواهد از فرصت
کوباهی که برای سمگار
لشیدن گمراوده استفاده کند
و روزنامه‌ای را که در کنار
خود گذاشته است مطالعه کند.

می‌شوند جلو پلاسشان رازوی زمین می‌گذارند و در میان هیاهوی مردم خود را سرگرم خواندن روزنامه می‌کنند. بنابراین، فسرقی که قلندرهای مابا قلندرهای ژاپنی دارند اینست که قلندرهای ما بدون اینکه دنیارا بشناسند به آن می‌بخزند ولی قلندرهای ژاپنی می‌خواهند دنیارا بشناسند و به آن بخندند.

بالا بودن سطح آگاهی مردم ژاپن راز تعداد کتابهای که در هر سال در آن کشور منتشر می‌نمود می‌توان استنباط کرد. تعداد کتابهای نوی که در هر سال در ژاپن منتشر میشوند، برابر است با تعداد کل کتابهای که از زمان اختراع صنعت چاپ تاکنون در ایران منتشر شده‌اند.

در این زمینه به مطلبی که در روزنامه کیمهان شماره ۱۰۳۱۸ چهارشنبه بیست و پنجم آبانماه سال ۱۳۵۶ آمده است توجه کنید:

«آمار موجود میگوید: از آغاز صنعت چاپ تا کنون در حدود ۵۰ هزار عنوان کتاب و جزوه در ایران منتشر

شده است . برای مقایسه بد نیست بدانید که در امریکا سالانه ۱۰۰ هزار و در ژاپن و انگلستان در حدود ۵۰ هزار کتاب تازه منتشر می‌شود.»

اهمیت این مطلب آنگاه روشن می‌شود که به تاریخ اختراع چاپ توجه کنیم. سابقه فن چاپ به اوائل قرن پانزدهم میلادی می‌رسد و در همان نیمه اول قرن پانزدهم توسط کورتمبرگت (۱۴۰۰-۱۴۶۸) تکمیل شد. در ایران بهره‌برداری از چاپخانه در اوائل قرن یازدهم هجری آغاز گردید. (۱)

بنابراین، اگر مقصود از «آغاز صنعت چاپ» آغاز پیدایش آن باشد، تاکنون حداقل ۵۵۰ سال از آن می‌گذرد، و اگر مقصود، آغاز بهره‌برداری از چاپخانه در ایران باشد، تاکنون حدود ۴۰۰ سال از آن می‌گذرد.

با توجه به تاریخ آغاز صنعت چاپ و تاریخ بهره‌برداری از آن در ایران از یکسو، و آمار یادشده از سوی دیگر چنین نتیجه می‌گیریم که: بنابراینکه مقصود از آغاز صنعت چاپ، آغاز پیدایش آن در جهان باشد، تعداد کتابهای نوی که در یکسال در ژاپن منتشر میشوند برابر است با تعداد کتابهایی که در ۵۵۰ سال گذشته در ایران منتشر شده‌اند. و بنابراینکه مقصود آغاز بهره‌برداری از چاپخانه در ایران باشد، تعداد کتابهای نوی که در یکسال در ژاپن منتشر می‌شوند برابر است با تعداد کتابهایی که در ۴۰۰ سال گذشته در ایران منتشر شده‌اند. بین تفاوت ره از کجا است تا به کجا!

در کنار این مطلب بد نیست این را هم بدانید که آکادمی علوم ژاپن که مسئول بالابردن سطح آگاهی مردم هم هست، با سرعتی ستودنی کلیه کتابها و نشریات سودمند علمی جهان را که به زبانهای گوناگون در کشورهای دیگر منتشر می‌شوند به زبان ژاپنی ترجمه

میکند و در اختیار مردم قرار میدهد. بدین ترتیب، ژاپنیها، که شاید به دلیل بی‌نیازیشان کمتر بازبانهای بیگانه حتی انگلیسی آشنا هستند، بدون کمترین زحمتی در اسرع وقت از آخرین مقالات علمی و فنی باخبر میشوند.

اکنون می‌توانم مطمئن باشم که توانسته‌ام روزنه‌ای در برابر شما برای پی‌بردن به رشد آگاهی در ژاپن بوجود آورده باشم. و حالا نوبت شماست که با توجه به این مطلب و مطالب گذشته قضاوت کنید که آیا ژاپنیها باید این چنین پیشرفته باشند یا خیر؟

ضمناً به این نکته توجه داشته باشید که همه چیز در پرتو آگاهی پیشرفته بدست می‌آید و رابطه مستقیمی میان سطح آگاهی عمومی يك ملت و چگونگی اوضاع اقتصادی و سیستم حکومتی و پیشرفتهای صنعتی آنها وجود دارد. مردمی که باجهل و بی‌خبری وداع کنند و به آگاهی و دانش روی آورند، خود به خود به چشمه زلال آزادی و عدالت اقتصادی و رفاه دست می‌یابند. و اینست رمز موفقیت يك ملت.

درینا که ملت‌های مسلمان با داشتن آنهمه مایه‌های فکری و ارزشهای معنوی و میراث‌های فرهنگی، «بیگانه زده» شده‌اند و بجای اینکه با جهل و بی‌خبری وداع کنند و به این میراث‌ها روی آورند، به میراث‌هایشان پشت کرده‌اند و به بی‌خبری روی آورده‌اند. راستی اگر آنها با بهره‌گیری از استعدادهایی که دارند به فرهنگ درخشان اسلامیشان تکیه می‌زدند و ارزشهای خود را از یاد نمی‌بردند، علاوه بر غنایشان در زمینه معارف پسرهای بشری پیشگامان تکنیک جهان امروز نبودند؟!

از یاد نبریم که ژاپنی‌ها فقط، تکنیک دارند و از ارزشهای فرهنگی و معارف بشری ارزشمندی که ماساداریم محرومند. این محرومیت معنوی چیزی است که خود ژاپنی‌ها هم به آن واقفند و از

آن رنج می برند. آیا فکر می کنید اگر ما با تکیه به ارزشهای معنوی خود به پرورش استعدادها می پرداختیم و خود را با آگاهی کامل علیه یفماگران ثروت‌های مادی و معنویمان بسیج میکردیم، باز هم از کشور پیشرفته‌ای چون ژاپن عقب‌تر بودیم؟!

بخش دوم ادیان و مکتب‌های فکری در ژاپن

مردم ژاپن و مذهب

آئین شینتو

آئین بودائی

مسیحیت

مردم ژاپن و مکتب‌های فکری

علل ناکامی مکتب‌های فلسفی و فکری نو در ژاپن

مردم ژاپن و مذهب

فرهنگ ژاپن براساس سه فلسفه دینی بنا شده است: آئین بومی شینتو، آئین وارداتی بودائی و آئین کنفوسیوس. آئین کنفوسیوس هرچند در حال حاضر بعنوان يك مذهب پیروان چندانی ندارد، اما تعالیم اخلاقی آن آمیخته با افسانه‌های شینتو و تعالیم بودائی دریافت فرهنگی این کشور سهیم است.

آئین شینتو، مجموعه‌ای است از باورداشت‌های افسانه‌ای مردم ژاپن در دوران باستان. ژاپنی‌ها بدلیل بی‌محتوا بودن این افسانه‌ها در برابر ورود آئین‌های بودائی و کنفوسیوس ناراضانی چندانی از خود نشان ندادند و بجای آن کوشیدند ضمن اینکه به باورداشت‌های شینتو رنگ دینی می‌دهند، از ترکیب آنها و تعالیم آئین‌های وارداتی، آئین دیگری بوجود بیاورند که دربرگیرنده همه آنها باشد.

ژاپنی‌ها خود در مورد نرمشی که پیشینیانشان در برابر آئین‌های وارداتی نشان داده‌اند حرف دیگری دارند که هرچند نمی‌تواند به تنهایی توجیه‌گر این نرمش باشد ولی بی‌تردید باید آنرا یکی از

عوامل مؤثر در این امر بشمار آورد. آنها میگویند: این حقیقت دارد که به اندک بهانه‌ای از دینی به دین دیگر خیز برداشتن دقیقاً کار پسندیده‌ای نیست، اما در شرق طرز تفکری وجود دارد که میگوید «دوتاییکی است و یکی دوتا است». این مفهوم فلسفی شامل دین هم می‌شود و همواره برای شناخت يك مذهب از طریق مذهب دیگر براساس راه و رسمی دوستانه راهی وجود دارد.

بسیاری از غیر ژاپنی‌ها بسختی می‌توانند باور کنند که مردم ژاپن هم پیرو آئین شینتو هستند و هم بودیسم. کمتر کسی می‌تواند باور کند که ژاپنی‌ها هنگام تولد كودك یا بمناسبت «شیچیگوسان» Shichigosan (جشنی که توسط خانواده‌هایی که بچه‌های سه ساله، پنج‌ساله و هفت‌ساله دارند برگزار می‌شود) معبد شینتو را زیارت می‌کنند ولی مرده‌هایشان را برسم بودائیگری و بکمک روحانیون بودائی و در قبرستانی که در کنار يك معبد بودائی قرار دارد دفن مینمایند.

در معبد بزرگ و معروف «میجی» Meiji در توکیو يك بودیست را دیدم که برسم پیروان آئین شینتو در این معبد شینتو عبادت می‌کند. به او گفتم: تو با اینکه بودیست هستی چرا در معبد شینتو عبادت میکنی؟ گفت: درست بهمان دلیل که پیروان شینتو هم در معابد بودائی عبادت می‌کنند.

يك شاعر قدیمی ژاپنی در کنار يك معبد بزرگ چنین سرود:

«من نمیدانم کدام خدای نگهبان در اینجا نگاهداری می‌شود، در عین حال، نمی‌توانم از گریستن خودداری کنم،

تامگر نهایت حق‌شناسی خود را بجای آورده باشم.»

ژاپنی‌ها در تفسیر این شعر می‌گیرند: بنظر میرسد این شعر کوتاه پراحساس، بی‌میلی ذاتی مردم ژاپن را نسبت به اینکه در هر راهی که توسط معبودها معین شده قرار گیرند تاکید می‌کند. این

امر نشانه آن نیست که ژاپنی‌ها در مذهب خود فاقد اصالت هستند بلکه نمایشگر تفریط آنها در امر مذهب است. آنها يك حالت خودفنائی را تحمل می‌کنند و سپس به آنچه بر سر راهشان قرار گیرد بعنوان يك معبود تن در می‌دهند.

شعور مذهبی مردم ژاپن خیلی ساده بنظر می‌رسد ولی طبعاً فوق‌العاده ظریف و پیچیده است. آنها نه مشرکند و نه موحد. ژاپنی‌ها بر اساس این فلسفه که «یکی دوتا است و دوتا یکی است» پذیرا شدن ادیان متعدد را امر مشکلی نمی‌دانند. این امر بیش از هر چیز به عدم آگاهی مردم ژاپن از نقش دین واقعی در جامعه مربوط می‌شود که البته نتیجه مستقیم بی‌محتوا بودن ادیان موجود در ژاپن می‌باشد. در حال حاضر، طبقه تحصیل‌کرده در ژاپن آمادگی بیشتری برای گوش دادن به مطالب يك دین پر محتوا دارند. هر چند در میان سایر طبقات هم جستجوگران قابل تحسینی را می‌توان یافت.

مسیحیت و اسلام، دودین آسمانی هستند که مردم ژاپن در قرون اخیر با آنها آشنا شدند. مسیحیت علیرغم سابقه نسبتاً زیادی که در ژاپن دارد نتوانسته است جای پای محکمی در آن کشور پیدا کند و در حال حاضر نیز وضع متزلزلی دارد. اسلام بخاطر محتوای سازنده‌ای که دارد می‌تواند بامیره برداری از موقعیت بسیار مناسبی که در سالم‌های اخیر پیدا شده بسرعت در میان مردم ژاپن گسترش یابد.

آئین شینتو

«شینتو» مذهب رسمی ژاپن است و بیش از نیمی از مردم آن کشور پیرو این آئین می‌باشند. آئین شینتو، مجموعه‌ای است از باورداشت‌های ژاپنی‌های عهد باستان که بر اساس آن کلیه مظاهر طبیعت از ماه و ستاره و خورشید گرفته تا کوه و دریا، خدایان جداگانه‌ای دارند که باید مورد پرستش قرار گیرند. این آئین به پیروان خود

می‌آموزد که نفوس مردگان، جاوید خواهند ماند ولی بهیچوجه حساب و جزائی در کار نخواهد بود. شینتو، پیش از ورود بودائیگری به ژاپن حتی در نظر خود ژاپنی‌ها چیزی جز مجموعه‌ای از افسانه‌های ملی نبود. ورود آئین‌های بیگانه و بخصوص بودائیگری به ژاپن سبب شد که ژاپنی‌ها به فکر بیافتند به این افسانه‌ها رنگ دینی بدهند و آنرا تحت عنوان «آئین شینتو» به جنک آئین‌های وارداتی بفرستند. در عین حال، خود «شینتو» پس از آنکه بصورت يك آئین درآمد، دچار انشعابات عمیق فرقه‌ای شد. محسول این انشعاب‌ها در درجه اول عبارتست از تقسیم شینتو به دو فرقه بزرگ «جینجاشینتو» و «شینتوی انشعابی» (۱). در مرحله بعد، «شینتوی انشعابی» خود به حدود ۱۶۰ فرقه تقسیم شد.

همزمان با این انشعابات، تغییرات قابل ملاحظه‌ای نیز در اساس فلسفی آئین شینتو بوجود آمد. در پرستشگاههای عمومی شینتو، خدایان گوناگونی وجود دارند. خدایان: ماه، ستارگان، کوه‌ها، رودها، دریاها، آتش، چهارپایان، سبزیها و بسیاری چیزهای دیگر. ابتدا اعتقاد بر این بود که این خدایان همگی نفوذ خود را از عالم ماوراء بر انسانها اعمال می‌کنند، اما بعدها اعتقاد بر این شد که این خدایان در روح مردم ساکن هستند. بدین ترتیب، اعتقاد عمومی مردم ژاپن در مورد تبدیل ارواح پاک انسانها به خدایان قدرتمندی که منشأ خیر و برکت هستند پا گرفت. بر طبق این عقیده، ارواح انسانهای پاک عبارتند از «کامی‌ها» یا خدایان شینتو. این اعتقادات هر چند از افسانه‌های باستانی شینتو مایه می‌گیرند، اما تردیدی نیست که در پی‌ریزی اساس فلسفی آئین شینتو، تعالیم بودا و کنفوسیوس نیز دارای سهم فراوانی بوده‌اند.

در خلال قرنهای پانزدهم تا هفدهم میلادی تعدادی از مکاتب

شینتو مانند «یوشیدا شینتو» و «یوشیکاوا شینتو» در حالیکه روح را اساس فلسفه خود قرار داده بودند بوجود آمدند. در پی این توسعه‌ها فرقه‌هایی ظاهر شدند که ضمن طرفداری از اصالت شینتو، هرگونه اختلاط با فلسفه‌های وارداتی را مورد حمله قرار میدادند. از این میان، فرقه «سویکا شینتو» کوشید تا هرگونه فلسفه خارجی مانند فلسفه کنفوسیوس و بودا را بزداید و فرقه «فوکوشینتو» به طرفداری از بازگشت به روزگار افسانه‌ها و دور ساختن کلیه افکار روشنگران از حریم شینتو پرداخت. این مکتب‌های افراطی ملی هر چند توانستند به پیروزمایی دست یابند و شینتو را به سلاحی نیرومند برای دسته‌بندی‌های سیاسی ملی تبدیل کنند، اما هنگامیکه ژاپن پس از صد سال انزوای طلبی درهای خود را به روی مراودات خارجی گشود احساسات افراطی پیروان این مکتبها نیز فروکش کرد.

دولت ژاپن، پس از جنگ جهانی دوم در پی اجراء قانون اساسی جدید، همراه با بزرسمیت شناختن فرقه «جینجاشینتو» حمایت خود را از «شینتوی انشعابی» برداشت. از آن پس، این فرقه با اتکاء بر عواطف مردم اداره می‌شود.

همانگونه که اشاره شد، «شینتوی انشعابی» از حدود ۱۶۰ فرقه تشکیل می‌شود. برخی از قدیمترین و مهمترین فرقه‌های «شینتوی انشعابی» که در حقیقت «فرقه‌های مادر» هستند و هر کدام دارای شاخه‌های کوچکتر می‌باشند عبارتند از: فوسوکیو Fuso Kyo، ایزو مو-او یا شیروکیو Isomo Oyashiro Kyo، کنکوکیو Konko Kyo، کورو زومی کیو Kurozumi Kyo، می-سوجی کیو Misogi Kyo، اونتا که کیو Ontake Kyo، شینتو تای کیو Shinto Tai Kyo، جیکو کیو Jiko Kyo، شینتو شوزیمبا Shinto Shuseiha، شینتو تسایزی کیو Shinto Taisei Kyo و تنری کیو

معابد شینتو

معبد شینتو که ژاپنی‌ها به آن «جینجا» Jinja می‌گویند محل نگهداری خدایان است. ساختمان معابد شینتو بسیار ساده است و مانند همه ساختمانهای سنتی ژاپن از چوب ساخته شده است. جینجا، معمولا از پرستشگاه، وضوخانه و ساختمانهای مخصوص روحانیون و همچنین جایگاههای مخصوصی که در آنها شراب نگهداری می‌شود تشکیل شده است. اینها همه در باغی پر درخت قرار دارند که در فاصله‌های معینی از آن دروازه‌های بلندی در مسیر پرستشگاه ساخته شده اند.

پرستشگاه معبد شینتو از سه قسمت تشکیل می‌شود که به ترتیب عبارتند از: قسمت مخصوص تقدیم هدایا، قسمت مخصوص عبادت و قسمت مخصوص نگهداری خدایان. کسانی که به معابد شینتو می‌روند تنها می‌توانند برای تقدیم هدایا به قسمت اول معبد که معمولا با ایوانی نسبتا بلند شروع می‌شود بروند. ورود به قسمت آخر، یعنی قسمت مخصوص نگهداری خدایان، برای مردم عادی ممنوع است و به قسمت دوم، یعنی قسمت مخصوص عبادت تنها کسانی میتوانند بروند که بخواهند بکمک روحانی معبد عبادت خاصی انجام دهند. البته مواقعی که مراسم یا عبادات عمومی برگزار می‌شوند، همه مردم می‌توانند به قسمت دوم معبد وارد شوند.

وضوخانه معبد در قسمت چپ حیاط و در فاصله میان آخرین دروازه و ساختمان پرستشگاه قرار دارد. ساختمان وضوخانه از چهار پایه چوبی و سقفی پوشیده از سفال تشکیل می‌شود که حوضی پر از آب را در خود جای می‌دهد. حوض وضوخانه دارای آب جاری است و ملاغه‌های چوبی با دسته‌های بلند در کنارهای آن دیده می‌شوند.

توسوکه بند معبد شینتو - شهر -

روحانیون شینتو در ساختمانهای سنتی مخصوص خود که در فاصله میان وضوخانه و پرستشگاه قرار دارند، به کارف و ش حرزها و پاسخ به سئوالات مراجعین و بالاخره اداره امور معبد اشتهال دارند. آنها که معمولاً لباسهانی گشاد به تن دارند و کفشمهای چوبی مخصوصی به پا، همواره آماده اند به حاجتمندان کمک کنند تا عبادت‌های مورد نظرشان را برای برآورده شدن حاجاتشان انجام دهند.

در قسمتی از حیات معبد جایگاهی وجود دارد که مخصوص نگاهداری شراب است. این شرابها در مراسم مهم توسط حضار به مصرف میرسند.

معابد بسیار معروف و مهم شینتو را میتوان در «ایسه» که شمیری است در کنار خلیج ایسه در جزیره هونشو مشاهده کرد. این شهر از مراکز عمده آئین شینتو می باشد. علاوه بر این، در کلیه شهرهای مهم ژاپن معابد بزرگ و معروفی از آئین شینتو وجود دارند که از

یک روحانی شیسو در معد معروف یاساکونی در توکو . پشت سر او روحانی دیگری را که مصدّی فروش حرزهای معد است می‌بیند .

این خانگاه سراب معد معروف یاساکونی در توکو می‌باشد که در آن ۱۴ حمزه شراب گذاشته شده است . معمولاً در معابد شیستو چنین خانگاههایی وجود دارد .

آن میان معابد «یاساکونی» و «میجی» در توکیو از شهرت خاصی برخوردارند. معمولاً در کنار هر معبد بزرگت یک معبد بسیار کوچک و یک مرداب مقدس نیز بچشم می‌خورد.

عبادات شینتو

عبادات شینتو بر دو نوعند: عبادات عمومی و عبادات خاصی که افراد مختلف بر حسب نیازمندی‌ها و حوائجشان انجام می‌دهند. عبادت عمومی شینتو. مجموعه‌ای است از تقدیم هدایا، کرنش‌ها و دعاها. هدایائی که به معابد شینتو آورده می‌شوند اصولاً خوردنی و آشامیدنی هستند و در حال حاضر تقدیم پول نیز یکی از رایج‌ترین شکل تقدیم هدایا است. سابقاً پارچه هم جزء هدایا بود. ولی اکنون یک هدیه سمبلیک معروف به «گوهی» یا «نوسا» جای آنرا گرفته است که از نوارهای کاغذی بغضامت پارچه تشکیل می‌شود. این هدایا را به چوب یا شاخه‌ای از درخت همیشه سبز «ساکاگی» می‌بندند و در جلوی جایگاه مخصوص تقدیم هدایا قرار می‌دهند. در اعتقادات شینتو، اهمیت هدایا بعنوان غذای روحی خدایانی که در معبد نگاه‌داری می‌شوند دست‌کمی از ساختمان معبد که جایگاه دائمی آنانست ندارد.

پروان شینتو پس از تقدیم هدایا رستانی را که از سقف ایوان معبد آویران است تکان می‌دهد تا زنگی که به انتهای آن بسته شده به صدا درآید. آنها معتقدند با این عمل خدایان معبد را از کار نیک خود آگاه می‌کند. ۴۰ جولای ۱۹۷۷ کوبه

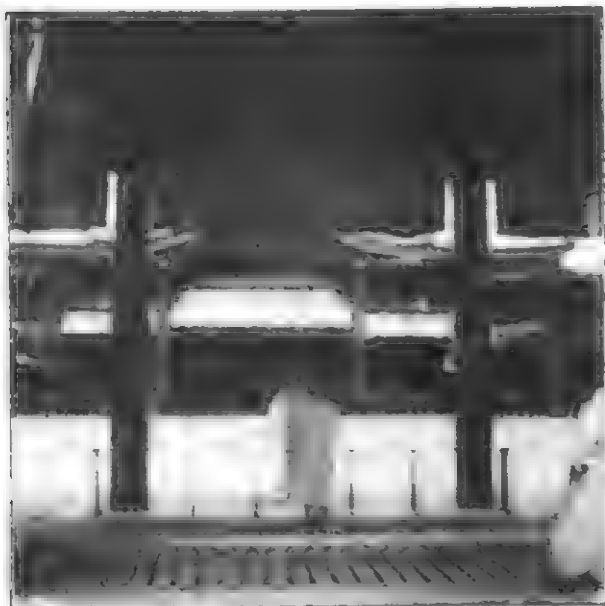
گرنش، در چند لحظه باخم شدن بطریقه تواضع صورت میگیرد و معمولاً دعائی به همراه ندارد. دعا، مخصوص قسمت دیگر عبادت است که «نوریتو» Norito نام دارد. در این قسمت از عبادت، دعاهائی که بر روی کاغذ نوشته شده‌اند خوانده می‌شوند. هدف از این عبادت اینست که توجه خدایان را با ذکر نشانی روشن آنان جلب نمایند. در دعاهای تینتو بمنظور اینکه خدایان در بالاترین حد ممکن ستایش شوند، اصولاً کلماتی بکار گرفته شده‌اند که در فرهنگ باستانی ژاپن بیانگر عالیت‌ترین شکوه و جلال بوده‌اند.

نوع دیگر عبادت شینتو به اشخاصی مربوط می‌شود که حاجتهای خاصی دارند. این افراد همراه روحانی معبد به قسمت مخصوص عبادت میروند و بکمک او در حالیکه روبه خدایان معبد ایستاده‌اند دعاهائی را میخوانند تا حاجاتشان برآورده شوند.

پیش از عبادت، تطهیر لازم است که از سه طریق حاصل میشود: «هارای» Harai یا پلیدی زدائی، «میسوجی» Misogi یا پاکسازی و «ایمی» Imi یا پرهیز.

پلیدی زدائی بقصد ریشه کن ساختن نا پاکیهائی که در اثر بی حرمتی نسبت به خدایان پدید می‌آید توسط یک روحانی انجام می‌شود این عمل برین طریق صورت می‌گیرد که ابتدا شخص مورد نظر هرایای مذکور («گوهی» یا «نوسا») را حاضر می‌کند و سپس شخص روحانی بادیست به او اشاره می‌کند که طاهر شو. او همچنین سرود تطهیر را میخواند.

میسوجی یا پاکسازی، بقصد زدودن آلودگیهائی که از طریق تماس با چیزهای ناپاک پیش می‌آیند انجام می‌شود. این کار از طریق شستشو و معمولاً فقط با پاشیدن آب یا نمک صورت میگیرد. عبادت کنندگان

در این عکس، یک زن حامله
ژاپنی در معبد میچی در توکیو
پشت سر یک روحانی شینتو
ایستاده است و سکسک او
دعاهائی را برای سلامت
کودکی که در شکم دارد در
پیشگاه خدایان معبد میخواند
۱۰ جولای ۱۹۳۲

دست و دهان خود را با آبی که بکمک ملاغه‌های چوبی و شوخانه از حوض برمیدارند می‌شویند.

از نظر پیروان شینتو، ایمی یا پرهیز جالبترین روشی است که برای تطهیر وجود دارد. پلیدی زدائی و پاکسازی سبب حصول تطهیر می‌شوند. در حالیکه پرهیز روشی است که باعث اجتناب از ریشه و منبع گناه و آلودگی می‌شود. پرهیز عبارتست از حفظ محرومیت‌ها و ممنوعیت‌های معین.

در گذشته، ازدواج چه در آئین شینتو و چه در آئین بودائی با مراسم مذهبی همراه نبود. ولی در حال حاضر معمول اینست که جشن عروسی در یک معبد شینتو و گاهی هم در یک معبد بودائی برگزار شود. روحانیون شینتو که در گذشته بهیچوجه حاضر نمیشدند در مراسم مربوط به اموات شرکت کنند. اخیراً آمادگیم‌هایی برای این کار از خود نشان میدهند.

با ویرداشت‌ها و افسانه‌های شینتو در کتابی بنام «کوجیکی» که پس از ورود بودائیگری به ژاپن تدوین یافت جمع‌آوری شده است.

آئین بودائی

بودائیگری که در اواخر قرن ششم پیش از میلاد مسیح توسط «بودا» در شمال شرقی هندوستان پا گرفت، در نیمه قرن ششم میلادی از طریق چین و کره به ژاپن راه یافت.

در آن هنگام در میان مردم ژاپن وحتى خانواده‌های قدرتمند آن کشور درباره اینکه با این دین بیگانه چگونگی بایسرفتار کرد، نظریات گوناگونی وجود داشت. پس از گذشت نیم قرن، در دوران سلطنت ملکه «رگنانت سویکو» (Regnant Suiko ۵۹۲-۶۲۸ م) آئین بودائی با برخورداری از حمایت شاهزاده «ریجنت شو تو کو» (۶۲۱-۵۷۲ م) موقعیت مناسبی در دربار و مملکت بدست آورد.

شاهزاده «شو تو کو» خود یک دانشمند بودائی جدی بود و این امری است که از تفسیر مهمی که او برای روایات بودائی نوشته است بروشنی فهمیده می‌شود. او برتری آئین بودارا توضیح داد و آنرا پایه و اساس حکومت ژاپن معرفی کرد.

بر اساس آنچه در «نیمهون شوکی» (تقویم تاریخ ژاپن) آمده است، امپراطور «کو تو کو» Kotoku (امپراطور سالهای ۶۴۵ تا ۶۵۵ م) «طریقه آئین بودارا مهم شمرد و طریقه شینتو را ناچیز انگاشت». او فرمانی صادر کرد که در آن آئین بودا بعنوان دین قانونی مردم اعلام شده بود.

از دوره «نارا» (۷۹۴-۷۱۰ م) تا دوره «هیآن» (۱۱۱۲-۷۹۴ م) آئین بودا بعنوان یک آئین ملی در ژاپن گسترش یافت و از حمایت کامل دربار برخوردار گردید. این آئین برای اینکه بتواند

بصورت دین فراگیر مملکت درآمد، از سوی امپراطوران و روحانیون بزرگ بعنوان يك مذهب ملی تلقی شد نه يك مذهب خارجی. برای نمونه: بر طبق آنچه در روایات بودائی (Sutra) آمده امپراطور شو مو (امپراطور سالهای ۷۲۴ تا ۷۴۹ م) از آئین بودا بعنوان «مذهب نگهبان کشور» یاد کرده است. در دوره این امپراطور، بسیاری از جشنهای ملی ژاپن در پایتخت باستانی آن کشور «نارا» بر اساس تعالیم بودائی برگزار میشد. در دوره «هیان» دو روحانی مشهور بودائی «سایچو» و «کوکانی» در وعظ‌های خود گفتند: «این بودائی یعنی دینی که مملکت را محافظت می‌کند».

از سوی دیگر، چون آئین بودائی همراه با سیل موفقیت‌های علمی و فرهنگی چین وارد ژاپن شد، پذیرش آن برای ژاپنی‌ها بمعنای آشنایی با يك فرهنگ بسیار پیشرفته بود. برای مردم ژاپن چشم‌پوشیدن از آئین بودا از آنجهت که ناقل این فرهنگ بود کار بسیار مهمی بنظر میرسید. آنها که از پذیرش این آئین حمایت میکردند، طبع کسانی بودند که با دیری وسیع و آزاد مشتاق جذب فرهنگ بسیار پیشرفته موجود در چین بودند؛ و آنها که با آن به مخالفت برخاستند عقیده داشتند که «بودا» يك خدای اجنبی است و با خدای سرزمینشان مانقه‌الجمع میباشد.

همینکه آئین بودا با برخورداری از حمایت قدرتمندان مشغول ابفای نقش روزافزون مهم خود در فرهنگ ژاپن شد، شکاف میان «خدای اجنبی» و امثال و اقران برمی‌اش رو به کاهش گذاشت و سرانجام «بودا» در پی اصلاحات مکرر دارای مشخصاتی کاملاً شبیه خدایان شینتو گردید. علاوه بر این، همزمان با افزایش یافتن تعداد معابد بودائی، این آئین از طریق پذیرش سنت‌های ملی ز وارد شدن در زندگی عامه مردم، از امپراطور گرفته تا مردم عادی، در کلیه طبقات اجتماع نفوذ کرد.

در دوران «کاماکورا» آئین بودائی در ژاپن، همزمان با حفظ روابطش با ادیان دیگر، با پشتکار به تدوین اصول عقائد خود و ریشه‌دواندن در قلوب مردم ژاپن پرداخت. بدین ترتیب، این آئین به‌دورترین نقاط ژاپن راه یافت. دوران «کاماکورا» بخاطر وجود آشوبهای داخلی و تاخت‌وتاز مغولها در سالهای ۱۲۷۴ و ۱۲۸۱ با مشکلات فراوانی برای ملت توأم بود. ملت که دچار نومیدی شده بود، در جستجوی راه نجات به آئین بودائی چشم‌دوخته بود. روحانیون بودائی با بهره‌گیری از این موقعیت مناسب توانستند براعتبار این آئین در میان مردم بیافزایند.

برخی از تاریخ‌نویسان ژاپنی معتقدند در دوران کاماکورا آئین بودائی درست همان چیزی بود که چنان دوران پرآشوبی عملا و بیش از حد يك تئوری به آن نیاز داشت. آنچه موجب گسترش نفوذ این آئین در میان مردم ژاپن در دوران کاماکورا شد سادگی و سهولتی بود که در تفسیر آن بکار رفته بود، بخصوص که این تفسیر با وعده نجات همه مردم از نخبگان تا مردم عادی همراه بود. در عین حال، اینطور نبود که آئین بودا از سرنوشت طبیعی ادیان دیگر دور بماند. این آئین، به همان سرعت که در میان مردم ژاپن پیش رفت به فرقه‌های متعدد تقسیم شد. رهبران این فرقه‌ها اداره امور خود را برتبلیغ اعتقادات دینشان مقدم می‌داشتند. غایت آمال آنها تشریفات و ظاهرسازی بود و پیشبرد اعتقادات بودائی در درجه دوم اهمیت قرار گرفت.

به تعبیر یکی از نویسندگان ژاپنی «همچنانکه آب در گودال راکد می‌شود، سرانجام متعفن می‌گردد، آئین بودائی در دوران «ادو» (۱۶۰۳-۱۸۶۷) نشانه‌های تنزل و سقوط را از خود ظاهر ساخت». درچنین شرایطی بود که فریاد اعتراض علیه آئین بودائی بلند شد. تا آنجا که برخی از پیروان شینتو و دانشمندان ملی‌گرا

معتقد بودند آئین بودائی بدعتی بود که وارد ژاپن شد .
 بدین ترتیب ، همان بودائیگری که زمانی در عصر شاهزاده
 شوتوکو نیرومندترین دین دولتی بود و زمانی هم به‌هنگام بحران
 حامی روحی مردم ژاپن به حساب می‌آمد، آشکارا بعنوان يك بدعت
 مورد حمله قرار گرفته بود .

در زمان اصلاحات میجی (۱۸۶۷-۱۹۱۲) مخالفت با بودائیگری
 به اوج خود رسید. در آن هنگام چنین بنظر میرسید که زمان به‌قرن
 ششم، یعنی هنگامیکه بودائیگری برای اولین بار به ژاپن معرفی
 میشد ، بازگشته است .

بهرحال، آئین بودائی در اثر کوشش پی‌گیر پاره‌ای از رهبران
 توانست پس از تحمل امتحانی سخت در دوره اصلاحات میجی به‌راه
 خود ادامه دهد و اعتبار و نفوذ از دست رفته خود را تا حدودی تدارک
 نماید. در حال حاضر با پیدایش فرقه‌های متعددی از بودائیگری که
 برخی از آنها دارای فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی چشمگیری هم
 هستند، تبلیغات فراوانی به سود این آئین در سراسر ژاپن بعمل می‌آید.

نگاهی به معنای آئین بودائی

در آئین بودائی هم مسأله چند خدائی مطرح است ولی با شینتو
 این فرق اساسی را دارد که مسأله مکافات عمل و جزا و پاداش را
 تأیید میکند. البته باید توجه داشت که مکافات عمل در آئین بودائی
 از راه تناسخ است و با آنچه در ادیان آسمانی بعنوان دنیای دیگر
 آمده است تفاوت اساسی دارد .

در آئین بودائی اعتقاد بر اینست که روح هر انسانی پس از
 مرگ به بدن دیگری منتقل می‌شود و در آن بدن به مکافات اعمال خود
 در همین جهان میرسد. بنابراین، جهان دیگری وجود ندارد و اصولاً
 نیازی به چنان جهانی نیست .

آئین بودائی در مسیر خود از هندوستان تا چین دستخوش تغییراتی شد و بطور کلی به دوشاخه اصلی تقسیم گردید. آنچه این دوشاخه را از یکدیگر جدا می‌کند، تفاوت بنیادی دیدگاههای آنها در مورد دنیا است. آئین بودائی ایرانی، نجات از درد و رنج تناسخ را در ترك دنیا جستجو می‌کند. ولی در آئین بودائی جدید اعتقاد بر اینست که بشر بدون ترك دنیا و با داشتن زندگانی عادی هم می‌تواند از طریق ایمان به بودا و تقدیس او نجات یابد.

در زبان چینی این عقیده جدید را «ماهایانا» مینامند. «ماها» یعنی بزرگ و «یانا» یعنی گردونه بدین معنی که آئین بودا گردونه‌ای است بزرگ که همه کس می‌توانند بوسیله آن به نجات دست یابند. در مقابل آئین بودائی ایرانی که «هینایانا» یا «گردونه کوچک» نام دارد و بر اساس آن تنها افرادی که بتوانند از عهده ترك دنیا بر آیند اهل نجات خواهند بود.

بودانیگری موجود در ژاپن از نوع «ماهایانا» است که نوع پیشرفته آنست و ژاپنی‌ها آنرا «دایجو بوک کیو» مینامند. بهمین جهت، با اینکه آئین بودائی فی‌نفسه طرفدار انزواطلبی است، بودانیان ژاپن و بخصوص برخی از فرقه‌های جدید نه تنها به مسائل اجتماعی بی‌توجه نیستند بلکه به میدان سیاست هم قدم گذاشته‌اند.

انشعابات بودائیگری

آئین بودائی همراه با نیرومند شدن در ژاپن، آنچنان روحانیت خود را از دست داد و فاسد شد که در قرن سیزدهم سبب پیدایش چهار فرقه جدید که هدفشان تطهیر و تصفیة این آئین بود گردید. این چهار فرقه که هنوز هم نیرومندان به حیاتشان ادامه می‌دهند عبارتند از: زن Zen، جودو Judo، جودو شینشو Judo Shinshu یا (شینشو) و هوککه Hokke که به آن نیچیرن Nichiren هم گفته میشود.

فرقه «زن» که توسط «ایسای» Eisai (۱۲۱۵-۱۱۶۱م) و «دوجن» Dogen (۱۲۳۵-۱۲۰۰م) از چین به ژاپن منتقل شد، در میان رهبران پر قدرت و فئودال‌های حکومت‌شگون‌ها در دوره کاماکورا، که به «سامورای» Samurai معروفند، طرفدارانی پیدا کرد. از دیدگاه فرقه «زن» هر فرد باید نجات خود را از طریق انضباط در ریاضت‌های بدنی و روحی بدست بیاورد و بدین‌طریق میزان نیروی اراده و قدرت خویشتن داری را که يك «سامورای» بدان نیاز دارد افزایش دهد.

فرقه‌های «جودو» و «جودوشینشو» بترتیب توسط «هونن» Honen (۱۲۱۲-۱۱۳۳م) و یکی از هواداران او بنام «شینران» Shinran (۱۲۶۲-۱۱۷۳م) تأسیس شدند. این دو فرقه که اصول عقائدشان یکی است، برآنند که راه نیل به نجات منحصر است به اعتماد مطلق به نیروی نجاتبخش «آمیدا بودا». این دکترین، در زبان ژاپنی به «تاریکی‌هونگان» Tariki Hongan بمعنی: نجات از طریق ایمان به نیروی دیگر، معروف است.

در عین حال، این دو فرقه در پاره‌ای مسائل با هم اختلاف زیادی دارند. فرقه «جودو» مسأله از برخوانی ورد «حمد برآمیدا بودا» را مورد تأکید فراوان قرار میدهد، درحالیکه فرقه «شینشو» ایمان به «آمیدا بودا» را کافی میداند و به از برخوانی ورد بعنوان يك حالت سپاس قلبی مینگردد.

فرق مهم دیگر اینست که فرقه «شینشو» اصل تجرد و عزوبت روحانیون را، برخلاف اعمال دیگر ریاضت، برسمیت می‌شناسد. این فرقه از عملیات بودائی تقویت نفس، که روحانیون فرقه‌های «شینگون» و «نیچیرن» را به‌خود مشغول میدارند، بدور است. پیروان این فرقه تنها به «آمیدا بودا» ایمان دارند. آنها در عین حال که در برابر مجسمه‌های مؤسس فرقه بعنوان کاشف دکترین «آمیدا

بودا» عبادت می‌کنند، کلیه مجسمه‌های دیگر را طرد می‌نمایند.
 فرقه «هوککه» یا «نیچیرن» که توسط «نیچیرن» (Nichiren) (۱۲۸۲-
 ۱۲۲۲م) تأسیس شد، تعالیم خود را براساس «هوکیو» یا روایات
 منقوله‌ای که مطالعه آنها برای تنویر فکر ضروری است بنا کرده
 است. پیروان این فرقه، ورد «حمد بر مقدسات درخت حقیقت و
 راستی» را دستجمعی همراه با طبل با صدای بلند می‌خوانند. فرقه‌های
 «شینشو» و «نیچیرن» پست‌ترین فرقه‌های بودائی در ژاپن می‌باشند.
 دیگر فرقه‌های مهم بودائی در ژاپن عبارتند از:

هوسو، جیشو، ریتسو، شینگون، تندای، یوزونم بوتیسو،
 ری‌یو کای، ریشو کوسی کای و سوکاگاک کای که هر یک به شاخه‌های
 متعدد تقسیم می‌شوند.

سه فرقه اخیر از جمله فرقه‌هایی هستند که پس از جنگ جهانی
 دوم بوجود آمده‌اند و برخی از آنها مانند «سوکاگاک کای» دارای
 فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی نسبتاً گسترده‌ای می‌باشد.

معابد بودائی

معابد بودائی ژاپن، برخلاف معابد شینتو، که معمولاً ساده
 هستند، از شکوه و عظمت ظاهری خاصی برخوردارند. این معابد
 که معمولاً در باغ‌های بزرگ در دامنه کوه‌هایی با صفا ساخته شده‌اند
 دارای ساختمانهای متعدد بمنظور بهره‌برداریهای اداری، پرورش
 روحانی و برگزاری مراسم عبادی می‌باشند.

معمولاً در کنار هر معبد بودائی یک «پاگودا» که بنائی است
 برج‌مانند و چهار گوش وجود دارد. پاگوداهای ژاپنی که زیارتگاه‌های
 بودائی‌ان این کشورند، از چوب ساخته می‌شوند و سه یا پنج طبقه
 دارند.

روحانیون بودائی که با سرها و صورتهای تراشیده و لباسهای

((هاگودا)) ی پنج طبقه
 معبد معروف ((دایکوجی))
 در شهر ((کیوتو)).

يك تکه زرد یاسیاه روزگارشان را در معابد میگذرانند. پس از طی دوره‌های تحصیلی به اداره امور معابد و عظم مردم مشغول می‌شوند. يك دانشگاه بودائی در شهر کیوتو وجود دارد که مخصوص پرورش روحانیون و تحقیقات مذهبی است .

یک روحانی بودائی در
حال وعظ مردمی که بر
گذاردن تعطیل یکشنبه
معبود کهن و معروف
«دایو» در کیوتو
رفته‌اند.

۲۴ ژوئیه ۱۹۷۷

معابدی که بودائیمها در سالهای اخیر در ژاپن میسازند هرچند فاقد سبک معماری معابد قدیم هستند، اما نشانه‌هایی از عظمت آنها را در خود دارند. معابد بزرگ و قدیمی بودالش در شهر «کیوتو» پایتخت دوره‌های نارا، هیان، ادو و کاماکورا که دوره‌های قدرت این آئین در ژاپن بودند، از جاذبه‌های مهم توریستی ژاپن به حساب می‌آیند. هرروز گروه کثیری از مردم ژاپن و خارجی‌هایی که به این کشور سفر می‌کنند به دیدار این معابد می‌روند و از این راه پول فراوانی به جیب روحانیون بودائی میریزند.

بودجه معابد و روحانیون بودائی ژاپن بیشتر از همین طریق تأمین می‌شود. تنها معبد «دایتو» در کیوتو در هرروز میلیونها «ین» از همین طریق به جیب متولیان خود سرازیر می‌کند.

نکته گفتمانی اینست که روحانیون بودائی از این پولها به نفع مردم استفاده نمی‌کنند و این چیزی است که موجب بدبینی مردم

نسبت به آنها شده است. در کیوتو يك راننده تاکسی را دیدم که بخاطر همین امر از روحانیون بودائی بشدت انتقاد می‌کرد.

عبادت بودائی

بودائی‌ها سه نوع عبادت دارند: عبادت‌های فردی، عبادت‌های عمومی در روزهای مخصوص و عبادت‌هایی که بخاطر امور خاصی از قبیل امراض و گرفتاری‌ها انجام می‌شوند. تنها عبادت فردی است که بدون کمک روحانی صورت می‌گیرد ولی دو عبادت دیگر را روحانیون بودائی اداره می‌کنند.

کیفیت عبادات بودائی به روش‌های گوناگون فرقه‌ها بستگی دارد. اما وجه مشترك میان آنها اینست که پیروان کلیه فرق در مقابل مجسمه بودا که در محراب معبد وجود دارد کرنش می‌کنند. علاوه بر این، پیروان هر فرقه در برابر مجسمه‌های مؤسسين فرقه‌ها و مقدساتشان نیز کرنش می‌کنند.

در عبادت‌های عمومی علاوه بر این کرنش‌ها و خواندن فقراتی از درودها برای ارواح مقدسان، بخور هم سوزانده می‌شود.

بودائی‌ان ژاپن معمولاً در خانه‌هایشان معبد‌های کوچکی دارند که باکتیبه‌هایی از مقدسان گذشته و اشیاء زینتی دیگر زینت شده‌اند. بر روی پله‌های این معبد‌های خانگی همیشه مقداری عدا و میوه دیده می‌شود. اهل خانه این غذاها و میوه‌ها را به ارواح گدستگان و خدایان تقدیم می‌کنند و در مقابل از آنها برکت می‌خواهند. آنها پیش از خروج از خانه و پس از بازگشت به آن و همین‌طور هنگامیکه صبح از خواب بیدار می‌شوند، زنگت کوچک معبد را به صدا در می‌آورند و در حالیکه دست‌هایشان را مقابل صورتشان دارند در برابر معبد به کرنش می‌ایستند.

بودائیم‌ها در قبرستان‌هایشان هم به هنگام ادای احترام به مردگان‌شان

در این عکس، یک
بودائی زاسی را در حال
عادت در برابر یک معبد
جائگی، که مقداری مور
شراب، شرمی و هداوایه
بر روی نله‌های آن دیده
می‌شود، می‌سند

همینگونه کرنش می‌کنند. آنها هر وقت به قبرستان می‌روند، مقداری
غذا و میوه برای هدیه کردن به مردگان‌شان باخود می‌برند.

یک سراندر و خواهر
بودائی با بسته‌ای از غذا و
میوه بر هزار پدر،
۱۵ اوت ۱۹۷۷

تعداد پیروان شینتو و بودائیگری در ژاپن

همانگونه که در بخش شناسائی عمومی ژاپن گذشت، براساس آمار ماه مارس ۱۹۷۷، این کشور حدود ۰۰۰/۴۹۰/۱۱۳ نفر جمعیت دارد. از این تعداد، حدود یک میلیون نفر پیرو ادیان غیر شینتو و بودائی هستند. بنابراین، حدود ۰۰۰/۵۰۰/۱۱۲ نفر از ژاپنی‌ها پیرو این دو آئین میباشند. اما اینکه از این تعداد چند نفر پیرو شینتو و چند نفر پیرو آئین بودائی هستند، بدرستی روشن نیست.

علت این امر اینست که بسیاری از ژاپنی‌ها از اینکه خود را پیرو یکی از این دو آئین بدانند اجتناب می‌ورزند و عملاً هم به شینتو و هم به بودیسم تمایل نشان میدهند. در نتیجه، نمیتوان آمار دقیقی از پیروان این دو آئین در ژاپن بدست آورد.

جالب اینست که در جزوه‌ها و کتابهایی که در ژاپن منتشر می‌شوند، برای پیروان این دو آئین ارقامی ارائه می‌شوند که در جمع از تعداد کل جمعیت ژاپن خیلی بیشتر است. در یکی از این کتابها که در سال ۱۹۷۱ نوشته شده است تعداد پیروان شینتو ۷۷ میلیون نفر و تعداد بودیست‌ها ۶۵ میلیون نفر ذکر شده است که در جمع می‌شوند ۱۳۵ میلیون نفر. درحالیکه طبق آماری که همان کتاب ارائه میدهد، جمعیت ژاپن در آن سال کمی بیش از ۱۰۰ میلیون نفر بوده است. نویسندۀ این کتاب، خود این مشکل را بکمک نکته‌ای که ذکر کردیم حل می‌کند. کتاب سال مذهبی ژاپن در ۱۹۷۲ تعداد پیروان شینتو را بیش از ۸۳ میلیون نفر و تعداد پیروان آئین بودائی را بیش از ۸۱ میلیون نفر میداند، درحالیکه مجموع این دو رقم از یک برابر و نیم جمعیت ژاپن در آن سال هم تجاوز میکند.

بهرحال آنچه مسلم است و از کلیۀ آمارهای ارائه شده برمیآید.

اینست که تعداد پیروان آئین شینتو در ژاپن بیش از پیروان آئین بودائی در آن کشور می باشد .

بودانیان ژاپن کتاب مقدس معینی ندارند . پیروان هر فرقه ، احکام مذهبی و عبادی خود را از «موترا» ها یا روایاتی که از مؤسسان و پیشگامان آن فرقه باقی مانده و توسط روحانیون تفسیر شده اند اخذ می کنند .

در نقل آمار و ارقام و سابقه تاریخی آئین های شینتو و بودائی از کتابهای زیر استفاده شده است

1. The Japanese, Jack Seward, 1977 Tokyo.
2. Religions in Japan, William K. Bunce, 1976 Tokyo.
3. The New Official Guide Japan, Japan National Organization of Tourism, 1975.

مسیحیت

مسیحیت در سال ۱۵۴۹ هنگامیکه «فرنسیس اکسویسر» Francis Xavier به همراه دو ژزونیت (۱) اسپانیایی به ساحل «کاگوشیما» رسیدند، به ژاپن راه یافت. از آن تاریخ تا سال ۱۵۸۳ مبلغین کاتولیک رم به فعالیتهای تبلیغی خود ادامه دادند و به موفقیت‌هایی نیز دست یافتند. در آن سال مخالفت‌هایی علیه مسیحیت در ژاپن آغاز گردید. در سال ۱۶۲۹ دولت ژاپن مبلغان مسیحی را اخراج کرد و هرگونه فعالیت بنفع این دین را ممنوع ساخت.

این وضع تا سال ۱۸۵۲ ادامه یافت. در آن سال، در پی تغییراتی که در سیاست خارجی ژاپن بوجود آمد، بار دیگر به مبلغان مسیحی اجازه ورود به آن کشور و شروع فعالیت‌های تبلیغی داده شد.

در سال ۱۸۶۱ اولین کلیسای ارتودوکس یونانی توسط «پدر نیکلای» در توکیو تأسیس شد که هم‌اکنون بانام «کلیسای پرنیکلای» معروفترین کلیسای توکیو می‌باشد. از سوی کاتولیک رم نیز دو کلیسا در سالهای ۱۸۶۵ و ۱۹۱۴ در دهکده «اوکارامی» که اکنون قسمتی از شهر «ناگازاکی» است تأسیس شدند. دومین کلیسای این شهر بادومین بمب اتمی که در اوت ۱۹۴۵ توسط نیروی هوایی آمریکا بر شهر «ناگازاکی» انداخته شد، ویران گردید.

در سال ۱۸۶۷ به مبلغان مسیحی در ژاپن رسماً اجازه تأسیس

۱- ژزونیت‌ها (Jesuites) مسیحیانی بودند که پس از ظهور مذهب پروتستان، در اروپا برای حفظ ایمان کاتولیک مدارس تأسیس کرده به تدریس مذهبی حوانات پرداختند.

مدارس، انتشار رساله‌های دینی و بیان اصول عقائد مسیحیت در بنادری که به‌روی بازرگانان خارجی بازبود داده شد. از آن پس، مبلغان مسیحی با تأسیس مدارس متعدد تحرك تازه‌ای به فعالیت‌های تبلیغی خود دادند. ایجاد يك کلیسای متحد در یوکرهاما و يك کلیسای خواهر در توکیو در همان سالها از جمله عواملی بودند که سبب گسترش تبلیغات مسیحیت در ژاپن شدند.

بر اساس آماری که «کتاب سال مذهبی» ژاپن در سال ۱۹۷۲ منتشر کرده است، در آن سال تعداد کلیساهای مختلف ژاپن به ۶۴۲۴ رسیده بود.

مسیحیان ژاپن فقط در توکیو ۶ دانشگاه و ۷۰۰ کلیسا دارند. تعداد مبلغین مسیحی در ژاپن متجاوز از ۳۰ هزار نفر است. آنها علاوه بر مدارس و دانشگاهها در کنار کلیساهایشان ساختمانهای ساخته‌اند که در آنها کلاسهای برای آموزش زبان و انواع هنرها به دختران و پسران ژاپنی ایجاد کرده‌اند. کتابخانه و درمانگاه نیز از چیزهایی هستند که بیشتر کلیساهای به آنها مجهزند. در این مراکز، مبلغان مسیحی ژاپن مانند همه مبلغان مسیحی در جهان زیر سرپوش آموزش زبان و هنر و خدمات دیگر، تبلیغاتشان را بخورد جوانان میدهند.

علاوه بر اینها، بودجه هنگفتی که در اختیار مبلغین مسیحی در ژاپن میباشد، به آنها اجازه میدهد از طریق بخش جزوات در مراکز عمومی، اجراء برنامه‌های مذهبی با در اختیار داشتن بخشی از وسائل ارتباط جمعی، توزیع انجیل به زبانهای ژاپنی و انگلیسی در اماکن عمومی و هتل به تبلیغات خود گسترش بیشتری بدهند. آنها عهد جدید و عهد قدیم را بترتیب در سالهای ۱۸۷۹ و ۱۸۸۶ به زبان ژاپنی ترجمه کردند و اکنون ترجمه ژاپنی آنها همه جا در اختیار مردم قرار میدهند. در شهرهای ژاپن، وقتی به هتل میروی یکی از چیزهایی

که حتماً در اطاعت خواهی دید يك جلد كتاب جلد قرمز است که وقتی بازش میکنی ترجمه‌های ژاپنی و انگلیسی انجیل را در کنار هم بر روی صفحات آن می‌بینی .

واکنش مردم ژاپن در برابر تبلیغات مبلغان مسیحی

علیرغم تبلیغات گسترده و همه جانبه مبلغان مسیحی در ژاپن، مردم آن کشور نه تنها به دعوت آنان پاسخ مثبت نمیدهند بلکه تا آنجا که ممکن باشد اثر احتمالی تبلیغاتشان را خنثی می‌کنند. در حال حاضر کلیه فرق بزرگت مسیحیت با امکاناتی که در اختیار دارند دست بکار تبلیغات در ژاپن می‌باشند. فرقه‌های: کاتولیک، ارتودوکس و پروتستان با کلیساهای متعددی که از آنها منشعب شده‌اند از قبیل: کلیسای برادران مسیحی، کلیسای عیسی، کلیسای حواری، کلیسای ایمانوئل، کلیسای بین‌المللی مسیحی، کلیسای آب‌حیات، کلیسای ادونتیست‌های روز هفتم، کلیسای اصلاحی، کلیسای میسیونری شرق، مجمع مسیحی و سپاه نجات در شهرهای مختلف ژاپن فعالیت دارند. در عین حال مسیحیت در این کشور نه تنها پیشرفتی نمیکند بلکه بزحمت می‌تواند به حیات خود ادامه دهد.

علت این امر چیست؟ پاسخ این پرسش را بهتر از هر جامی‌توان در شهرهای «هیروشیما» و «ناگازاکی» یافت. اینها دو شهری هستند که در اثر بمبارانهای اتمی در ۱۹۴۵ توسط نیروی هوایی آمریکا ویران شدند. نیروی هوایی آمریکا در ششم اوت ۱۹۴۵ برای اینکه ارتش ژاپن را که سرسختانه در برابر متفقین ایستادگی میکرد و ادار به تسلیم کند، شهر «هیروشیما» را با اولین بمب اتمی با خاک یکسان کرد و سه روز بعد بادومین بمب اتمی شهر «ناگازاکی» را دچار همین سرنوشت ساخت. براساس آماری که از سوی مقامات ژاپنی تایید شد، تنها در فاجعه هیروشیما بیش از ۱۰۰ هزار نفر کشته و

حدود ۵۰ هزار نفر مفقود و مجروح شدند. هیچیک از ساختمانهای شهر سالم نماندند و زیانهای فوقالعاده زیادی به مزارع اطراف وارد آمد.

مردم ژاپن، میان این جنایت بزرگ آمریکائیمها و فعالیت های تبلیغی پدران روحانی! پیوندی انکار ناپذیر می بینند و معتقدند این مبشران صلح و محبت! همیشه و همه جا دلالهائی بوده اند برای استثمار آمریکا و کشورهای اروپائی، این پیشگامان آدم کشی و خشونت. آنها فجایع آمریکارا در هیروشیما و ناگازاکی به نمایش گذاشته اند و با تبلیغات دامنه دار خود هر بیننده ای را نسبت به آمریکائیمها متنفر می کنند.

بودائی های ژاپن، از این «نمایشگاه های جنایت» حداکثر بهره برداری را به نفع خود و بطور غیرمستقیم علیه مسیحیت بعمل می آورند. در نتیجه این تبلیغات، مردم ژاپن آنچنان از مسیحیت گریزان شده اند که هیچ نیروئی توانائی آنرا ندارد که آنها را بسوی کلیسا بکشاند.

در تاریخ ژاپن از این موضع گیری مردم ژاپن علیه کلیسا به عنوان «يك عكس العمل ملی علیه مسیحیت» یاد شده است. در اعتقاد مردم این کشور روحانیون مسیحی هیچ نقشی جز خدمت به منافع جنایت پیشگان غربی ندارند. آنها در این اعتقادشان آنچنان استوارند که تبلیغات روزنامه نگارانی مانند «جان هرسی» که در گزارش مشروحش از فاجعه هیروشیما سعی کرده است پدران روحانی مسیحی را بهترین حامیان و خدمتگزاران مردم ژاپن معرفی کند حتی نمیتواند آنها را به تجدید نظر در طرز فکرشان وادارد. آنها درباره پدران روحانی و مذهبشان همان نظری را دارند که «جان هرسی» در گزارش خود ناآگاهانه از زبان يك ژاپنی فاجعه زده آورده است. او معتقد بود «روحانیون مسیحی جاسوسان آمریکائیمها هستند و مذهب مسیح

این ماکت که در موزه
حایات امی هروشما به
نمایش گذاشته شده است
سجده‌ای از قاجار را محسم
مکند. بوده‌هایی از آتش و
بود و استیلاهای با لباسهای
نارپاره و مذهبی مخرج و
حون‌لود در جستجوی پناهگاه.

بوداییان بر سگی که در زیر
این بای یادبود نصب شد
است نوشته‌اند: ((آرام
بخواند و مطمئن باشد اشیاء
ما هرگز بار دیگر تکرار
نخواهد شد.)) در انتهای
آسمان، ساختمان نم‌وسران
موزه علم و صنعت هروشما را
که بعنوان نمونه‌ای از قاجار به
همان صورت نگهداری می‌شود
می‌نمایند.

ساعت ۸ و ۱۵ دقیقه صبح بود که بمب اتمی بر روی هیروشیما انداخته شد. در آن لحظه بسیاری از کودکان در راه مدرسه بودند. این بنا به یادبود کودکانی که قربانی این فاجعه شدند ساخته شده است

کوششی است علیه کشور ژاپن» (۱)

در بازدیدی که از نمایشگاه فجایع اتمی در هیروشیما داشتم، یکی از مسلمانان معروف ژاپن همراه من بود. او هم مانند من برای اولین بار صحنه‌های دلخراش این فاجعه را که در نمایشگاه یادشده به تماشا گذاشته شده‌اند دیدید. صحنه‌ها بقدری غم‌انگیز بودند که او نتوانست اثر عمیق آنهارا درخود پنهان کند. او درحالی‌که بشدت هیجان زده شده بود و مرتب «لااله الاالله» می‌گفت با اصرار از من می‌خواست هرچه زودتر از هیروشیما خارج شویم. او می‌گفت: «من در اینجا بوی مرده‌ها را حس می‌کنم و صدای بمب‌ها را می‌شنوم».

این تنها او نبود که این‌چنین تحت تأثیر قرار گرفته بود. در راه بازگشت، کلیه افرادی که در اتوبوس بودند بشدت ناراحت بنظر میرسیدند. هنگام رفتن به محل نمایش فاجعه، همه آنها می‌گفتند و می‌خندیدند، اما اکنون سکوتی معنی‌دار بر فضای داخل اتوبوس

حکمرما شده بود. همسفران مابه فکر فرو رفته بودند. راستی آنها به چه چیز می‌اندیشیدند؟ لابد به اینکه این جنایت بزرگ انسانی را چه کسانی بوجود آورده‌اند؟ مسیحیان؟ همانها که خود را مبشران محبت و نجات و پاسداران صلح میدانند؟

مردم ژاپن مبلغان مسیحی را در این جنایت سهمیم می‌دانند و بهیچوجه حاضر نیستند آنها را ببخشند.

اینست که مسیحیت با نزدیک چهار قرن و نیم سابقه و با امکانات تبلیغی بسیار گسترده‌ای که در ژاپن دارد، هنوز نتوانسته است بیش از هفتصد هزار نفر پیرو در این کشور داشته باشد. اگر در جایی خواندید و یا از کسی شنیدید که یک ژاپنی مسیحی شده است، قطعاً بدانید پای مسائلی از قبیل: شغل، بورسهای تحصیلی، مال، سیاست و یا لااقل ازدواج در میان بوده است.

مردم ژاپن و مکتب‌های فکری

ژاپنی‌ها همواره جدا از جریانهای فکری و فلسفی جهان، به پاسداری از فرهنگ خاص خود که در برگیرنده روایات بازمانده از عهد باستان بود علاقه فراوان نشان دادند. روایات بازمانده از عهد باستان ژاپن بازگو کننده افسانه‌هایی از آفرینش جهان و روابط خدایان باهمدیگر می‌باشند. این روایات که در کتابی بنام «کوجیکی» گرد آورده شده‌اند، همان باورداشت‌هایی هستند که پیکره اصلی آئین شینتو از آنها بنا شده است. آفرینش جزایر ژاپن - که براساس این افسانه دنیا در آنها خلاصه می‌شود - توسط «ایزاناگی» (خدای مرد) و «ایزانامی» (خدای زن)، پدید آمدن خدایان ماه و خورشید و دریا، تدبیر مزارع و نزول برکت از سوی ارواح مردگان، زاده شدن

مردم ژاپن از خرایان وزاده شدن امپراطور از خدای خورشید محتوای اصلی روایات بازمآزه از عهد باستان را تشکیل میدهند. مردم ژاپن در طول اعصار وقرون همواره کوشیدند تا این افسانه‌ها را از هر گونه جریبان فکری و فلسفی بیگانه حفظ کنند و از آنها بعنوان پایه‌های اصلی فرهنگ ژاپنی حمایت نمایند.

اعتقاد به این باور داشت‌ها تا اواخر قرن نوزدهم میلادی در میان مردم ژاپن همچنان دوام داشت. در این قرن، با آغاز دوره میجی (۱۸۶۷) و گشوده شدن درهای ژاپن به روی تمدن‌های پیشرفته، جنبشی برای دورریختن خرابه‌ها و پی‌ریزی فرهنگی نو برای این کشور آغاز شد و ژاپنی‌ها توانستند عقرب‌مازگی فرهنگی خود را دریابند و برای جبران آن به تلاشی پی‌گیر دست بزنند. در پی همین جنبش بود که مکتب‌های فکری نوبه ژاپن راه یافتند و برخی از آنها توانستند تاحدودی در میان مردم این کشور نفوذ کنند.

اما از آنجا که ژاپنی‌ها ذاتاً با فلسفه‌های بیگانه میانه‌ای نداشتند، این بار هم مانند پیشینیان، که فلسفه‌های کنفوسیوس و بودا را در افسانه‌های شینتو هضم کرده بودند و با همه نیازی که به حاملان جینی آنها بخاطر فرهنگ درخشان و پر بارشان احساس میکردند تسلیم آنها نشده بودند. روی خوشی به فلسفه‌های وارداتی اعم از الهی و مادی نشان ندادند. آنها با حفظ روحیه سنتی خود، بجای هر گونه مکتب فکری، صنعت پیشرفته غرب را پذیرا شدند و بی‌امان کوشیدند تا عقرب‌مازگی خود را از کاروان پیشرفته تکنیک جبران کنند.

بدین ترتیب، هنوز شهادت فلسفه‌های کهنه و نو شرق و غرب در کام ژاپنی‌ها فرو نرفته بود که نفت شرقیان و دود کارخانجات غربیان یکایک سلولهای بدن آنها را پر کردند. ژاپنی‌ها که در پی سرازیر شدن اسکناسها از بازارهای مصرف به ژاپن از طعم شیرین رفاه سرمست شده بودند، ترجیح دادند دستهایشان را در چاههای سیاه

نفت فرو ببرند اما درخناهای رنگارنگ فلسفه‌های شرق و غرب نگذارند.

علل ناکامی مکتب‌های فلسفی و فکری نو در ژاپن

آقای «ایوامورا» شرق شناس معروف ژاپنی و استاد دانشگاه کیوتو در گفتمانی که بامن داشت ناکامی مکتب‌های فکری و فلسفی نو در ژاپن را معلول توجه فراوان ژاپنی‌ها به رفاه و زندگی مادی میدانست. او می‌گفت: همین امر سبب شده است بحث‌هایی که سالها پیش در زمینه فلسفه‌های گوناگون شرق و غرب به‌روزنامه‌ها و محافل علمی راه یافته بودند متوقف شوند بطوریکه اکنون کوچکترین اثری از آنها در جامعه ژاپنی باقی نمانده است.

اگر سنتی بودن و روح آزادیخواهی مردم ژاپن را بر آنچه آقای «ایوامورا» گفته است بیافزائیم، به علت یا علل ناکامی فلسفه‌های چپ و مکتب‌های فکری و اقتصادی منشعب شده از آنها هم که در این کشور در حال عقب‌گرد هستند پی خواهیم برد.

در بخش شناسائی عمومی ژاپن، مطالبی درباره سنتی بودن و آزادیخواهی مردم ژاپن بیان شد. در اینجا لازم است به رفاهی که مردم ژاپن از آن برخوردارند توجه کنیم و به اثر عمیق آن در گرایش‌های فکری آنها بیاوریم.

آنچه میتوانم در این زمینه بگویم اجمالی است از دو مطلب که مشهود خود من هستند. یکی پیشرفت فوق‌العاده ژاپن و دیگری رفتاری که در آن کشور با کارگران میشود.

مطلب اول، یعنی بیان پیشرفت ژاپن و رده‌آورد های آن برای مردم آن کشور را باید از افرادی که در زمینه‌های صنعتی تخصص دارند و از ژاپن دیدن کرده‌اند شنید. اجمال مطلب اینست که: آنچه دولت ژاپن بعنوان بازده این پیشرفت‌ها در اختیار مردم آن کشور

قرار داده است برای يك انسان که در کشورهای مثل ایران زندگی می‌کند راستی شگفتی‌زا است. در نتیجه، همانگونه که يك استاد اقتصاد در کلاس درس مرکز همکاری‌های بین‌المللی ژاپن در توکیو می‌گفت: «۸۹ درصد مردم ژاپن در شرایطی مشابه از يك زندگی مرفه برخوردارند و این رقم تا چند سال دیگر به حدود ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت.» مشاهداتی که من در ژاپن داشتم درستی این گفته را برایم به اثبات رساند. من در دورافتاده‌ترین روستاهای آن کشور مردم را دیدم که از آب و برق و تلفن و کلیه امکانات رفاهی دیگر بهره‌مند بودند.

در باره مطلب دوم هم باید بگویم: رفتار کارفرمایان با کارگران در ژاپن بر اساس اسلوبی صحیح و انسانی استوار است. کارفرمایان هر روز پیش از شروع کار به کارگرانشان فرصت می‌دهند در محوطه کارگاه یا کارخانه همراه با آهنگ مخصوص ورزش و تعلیم استاد ورزش مدتی به تربیت بدن بپردازند. در کارخانه‌ها در فاصله‌های

در ایحا گروهی از کارگران ژاپنی را می‌سید که در کنار کارگاهشان در حال ورزش صبحگاهی هستند.
توکوشیما ۱۶ ژوئیه ۱۹۷۷

ممینی از روز غذاهائی که دارای مواد لازم برای تأمین نیروی بیشتر و نشاط کافی هستند در اختیار کارگران گذاشته میشود. کارفرمایان براساس قوانین موجود، با توجه به سابقه کار و سن و تعداد افراد خانواده کارگران به آنها حقوق کافی میدهند و رفتاری بسیار خوب با آنها دارند. بارها رفتار کارفرما با کارگر را در ژاپن دیدم. تعجب میکنید اگر بگویم رفتار برادر بابرادر نه رفتار برده‌دار با برده!

علاوه بر اینها، توجه به روش دولت با کارگران اهمیت فراوان دارد. دولت ژاپن کلیه خدمات و کمکهای لازم را اعم از بیمه‌های گوناگون و خدمات رفاهی و درمانی و ورزشی در اختیار کارگران ژاپنی قرار میدهد.

با اینحال آیا فکر می‌کنید ژاپنی‌ها به مکتب‌های یادشده گرایش تازه‌ای نشان خواهند داد؟

بیائید پاسخ این پرسش را هم از واقعیت‌های موجود در ژاپن بگیریم. در تابستان سال ۱۳۵۶ همزمان با دیدار من از ژاپن، انتخابات سنای آن کشور برگزار شد. نکته قابل توجهی که در نتایج این انتخابات وجود داشت، عقب‌گرد محسوس سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها و موفقیت قابل توجه بودیست‌ها بود. در جدول زیر تعداد کرسیهای جدید و کرسیهای سابق احزاب نشان داده شده‌اند.

نام احزاب	تعداد کرسیهای سابق	تعداد کرسیهای جدید
دموکراتهای آزاد	۶۵	۶۳
سوسیالیست‌ها	۳۲	۲۷
بودیست‌ها	۱۰	۱۴
کمونیست‌ها	۹	۵
سوسیال دموکراتها	۵	۶
لیبرالهای جدید	۰	۳
گروههای مختلف	۰	۳
منفردین	۳	۵

ملاحظه میفرمائید که در این انتخابات، سوسیالیست ها ۵ کرسی و کمونیست ها ۴ کرسی از دست دادند، در حالیکه بودیست ها ۴ کرسی جدید بدست آوردند.

نکته ای که بر اهمیت پیروزی بودیست ها در برابر احزاب چپ گرا میافزاید اینست که حزب بودیست ها یعنی حزب Komeito که به فرقه بودائی «سوکاگاک کای» وابسته است توانست کلیه کاندیدا های خود را به مجلس بفرستد. بدین معنی که این حزب در این انتخابات ۱۴ کاندیدا داشت که همگی انتخاب شدند.

راستی شما فکر میکنید ژاپنی ها با خصوصیات اخلاقی و روحی شان و بار فاهی که از آن برخوردارند و آزادی بهائی که دارند، باز هم در پی آن خواهند بود که سرخی پرچمشان از آنچه هست بیشتر شود؟!

بخش سوم

اسلام

در

ژاپن

فصل اول

ورود اسلام به ژاپن

تاریخچه ورود اسلام به ژاپن

راههای ورود اسلام به ژاپن

۱- مہاجرت

۲- جنگ

۳- تجارت

تاریخچه ورود اسلام به ژاپن

درباره تاریخ اسلام در ژاپن، تاکنون مطالب چندانی نوشته نشده است. از اینرو برای این دین مقدس الهی سابقه تاریخی و روشنی در ژاپن نمی شناسیم و اطلاعات ما در این باره به اظهارات و نوشته های مسلمانان کنونی آن کشور محدود است. بر اساس این اظهارات و نوشته ها، مردم ژاپن از يك قرن پیش با اسلام آشنا شدند و از آن هنگام تاکنون جسته گریخته اقداماتی برای گسترش این دین در میان ژاپنی ها بعمل آمده است.

هرچند محرومیت شدید مردم ژاپن از ارتباط با دنیای خارج در زمانهای پیش از دوره میجی رami توان مانع بزرگی برای ورود اسلام به آن کشور دانست ولی با توجه به نفوذ دیرپای اسلام در کشورهای همسایه ژاپن و با در نظر گرفتن پیروان فراوانی که این دین در بسیاری از کشورهای خاور دور از قبیل چین، کره، فیلیپین و مالزی دارد بسیار بعید بنظر می رسد ژاپن تا اواخر قرن نوزدهم از اسلام بی خبر مانده باشد. با حال، تنها در محدوده يك قرن اخیر

است که اسلام در ژاپن کارنامه روشنی دارد.

در بیان مطالب این کتاب درباره اسلام در ژاپن. تا آنجا که به سابقه اسلام و مسلمانان در آن کشور مربوط می شود. اظهارات و مدارك شخصی مسلمانان مسن و سابقه دار ژاپنی که خود پاره ای از عمرشان را در مصاحبت اولین مسلمانان ژاپن صرف کرده و اسلام خود را از آنان گرفته اند. مستند من است. کما اینکه در بیان اوضاع کنونی اسلام و مسلمانان در ژاپن. از هیچ منبعی جز مشاهدات عینی و بررسی های شخصی خودم در آن کشور استفاده نکرده ام. بدین ترتیب. آنچه در این کتاب درباره اسلام در ژاپن میخوانید واقعیتهاست هستند که از هرگونه افراط و تفریط دورند و در بیان آنها هرگز به گفته ها و نوشته های بی مأخذ تکیه نشده است

همانگونه که اشاره شد. پیش از آغاز دوره میجی که نمپا بود که ژاپن درهای خرد را به روی دنیای خارج بسته بود. با آغاز دوره میجی (از سال ۱۸۶۷) مردم ژاپن ضمن برقرار کردن روابط تجاری و سیاسی با کشورهای آسیائی و اروپائی توانستند با اسلام آشنا شوند. در سال ۱۸۷۷ کتابی بنام «زندگانی محمد» که توسط یکی از نویسندگان اروپائی نوشته شده بود. از زبان انگلیسی به زبان ژاپنی ترجمه شد و این اولین کتابی بود که ژاپنی ها در آن چیزهائی درباره اسلام میخواندند. در سالهای بعد. کتابهای دیگری درباره اسلام در ژاپن منتشر شد که بیشتر آنها از سوی مبلغان مسیحی تهیه میشد. مسیحیان با انتشار این کتابها سعی داشتند از اسلام چهره نادرستی در ژاپن ترسیم کنند.

در سال ۱۸۹۰ دو کشتی عثمانی برای دیداری دوستانه از ژاپن به بنادر این کشور وارد شدند و مقدمات برقراری روابط میان ژاپن و دولت عثمانی را بعنوان يك کشور اسلامی فراهم ساختند. این دو کشتی هر چند در راه بازگشت به ترکیه غرق شدند. اما کوششی که

ژاپنی‌ها برای نجات سرنشینان آنها بعمل آوردند اثر عمیقی در تحکیم دوستی طرفین از خود بجای گذاشت و راه را برای آشنائی بیشتر مردم ژاپن با اسلام و مسلمانان هموار کرد.

در پی این آشنائی‌های مقدماتی، در اوائل قرن حاضر سه تن از مردان سرشناس ژاپنی مسلمان شدند. اولین مسلمان ژاپنی شخصی بود بنام «میتسو تارو یاماؤکا» که در سال ۱۹۰۹ در چین مسلمان شد و در همان سال به مکه رفت و در سال ۱۹۳۴ باردیگر اعمال حج را انجام داد. او در سفر دوم خود به مکه از کشورهای چین، هند، افغانستان، ایران، عراق و سوریه دیدن کرد و پس از بازگشت به ژاپن از دنیا رفت.

دومین مسلمان ژاپنی تاجری بود بنام «احمد اریجا» که در بمبئی اسلام آورد و او نیز مانند «میتسو تارو یاماؤکا» به انجام اعمال حج توفیق یافت. سومین ژاپنی مسلمان شخصی بود بنام «ایپای تاناکا» که استاد دانشگاه «دایتو بونکا» در توکیو بود.

بنابه اظہار کلیه مسلمانان سابقه‌دار ژاپنی که با آنها گفتگو داشتیم، این سه مسلمان ژاپنی پس از اسلام آوردن لحظه‌ای از تبلیغ اسلام در میان مردم میمنه خود غفلت نکردند و تا زنده بودند همچون سربازانی فداکار همواره در خدمت اسلام بودند. آنها توانستند با کوشش‌های پی‌گیر خود گروهی از ژاپنی‌ها را که اکنون برخی از آنها بعنوان مسلمانان سرشناس ژاپن شناخته می‌شوند مسلمان کنند.

راههای ورود اسلام به ژاپن

در محدوده تاریخ روشن اسلام در ژاپن، یعنی در یک قرن اخیر، سه راه برای ورود اسلام به این کشور سراغ داریم:

۱- مهاجرت

مؤثرترین عامل معرفی اسلام به ژاپنی‌ها پس از آشنائی‌های مقدماتی آنها با این دین، مهاجرت گروهی از مسلمانان ترك شوروی به ژاپن بود. این گروه که حدود ۳۰۰ خانوار بودند در پی انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ شوروی از آن کشور مهاجرت کرده از طریق چین و کره به ژاپن رفتند و در شهرهای توکیو، ناگویا و کوبه مستقر شدند. این افراد توانستند دوستی و محبت مرده ژاپن را نسبت بخود جلب کنند و دین اسلام را بیش از پیش به آنان بشناسانند.

در حال حاضر، هنوز می‌توان تعدادی از پیشگامان این مهاجرت گروهی را در جامعه مسلمانان ترك ژاپن دید. آنها از رفتاری که دولت و مردم ژاپن در پی ورودشان به آن کشور با آنها داشتند راضی هستند و توفیقشان را در ساختن مساجد و حفظ اعتقادات و برگزاری مراسم اسلامی مروهون پشتیبانی آنان میدانند. در عین حال، این مسلمانان در انجام رسالت تبلیغی‌شان درجهت گسترش اسلام در ژاپن توفیق چشمگیری نداشتند.

در جستجوی علل این ناکامی میتوان گفت: از مطالعه تاریخ زندگی این مسلمانان در ژاپن در خلال نیم قرن گذشته از یکسو، و بررسی اوضاع کنونی آنها در آن کشور از سوی دیگر روشن می‌شود که این افراد بعلت اینکه در اثر مهاجرت دچار نارسائیمهائی در امر معاش شده بودند، چاره‌ای جز این نداشتند که در وطن ثانوی خود بیش از هر چیز به تشکیل زندگی جدید بیاورند و کمتر به فکر تبلیغ دینشان باشند. نکته دیگر اینکه در میان این گروه افراد تحصیل کرده کم بودند و آنها هم که تحصیلاتی داشتند اطلاعاتشان از تعالیم اسلام ناچیز بود. در نتیجه، با اینکه زمینه گسترش اسلام در ژاپن در آن زمان

خوب بود. مسلمانان مهاجر نتوانستند آنچنان که باید توفیق چشمگیری در این امر پیدا کنند.

بالاخره، هر چند این مسلمانان نتوانستند سبب گسترش اسلام در میان مردم ژاپن شوند، اما همانگونه که اشاره شد عامل بسیار مؤثری برای شناساندن این دین به آنها بودند و گروهی از آنها را نیز مسلمان کردند.

در کنار مهاجرین ترك، باید مسلمانان دیگری را هم که از سایر کشورها از جمله پاکستان، هند، ایران، کشورهای عربی، مالزی و فیلیپین به علل گوناگون به ژاپن مهاجرت کردند نام برد. این مسلمانان نیز بنوبه خود در شناساندن اسلام به مردم ژاپن و گسترش آن در میان آنها سهمیم هستند.

۲- جنگهای ژاپن با کشورهای مجاور

پیش از جنگ جهانی دوم، ژاپن با برخی از کشورهای مجاور از جمله چین و کره درگیریهائی داشت که در پاره‌ای موارد به پیاده شدن و اقامت قوای ژاپنی در آن ممالک انجامید. در جریان جنگ جهانی دوم نیز قوای نظامی ژاپن در سنگاپور، اندونزی، فیلیپین و مالزی پیاده شدند.

یکی از نتایجی که این جنگها به بار آوردند، آشنائی ژاپنی‌ها با زندگی مسلمانان در کشورهای یادشده بود. در چین و کره و سنگاپور و اندونزی و مالزی و فیلیپین و هر نقطه دیگر از آسیا و اقیانوس آرام که ژاپن به آنجا نفوذ میکرد، نظامیان ژاپنی و همکاران غیر نظامی‌شان با مسلمانان در تماس بودند و اعمال و رفتارشان را زیر نظر داشتند و از این رهگذر با تعالیم اسلام آشنا میشدند. در این تماسها گروهی از ژاپنی‌ها شیفته تعالیم اسلام و رفتار مسلمانان کشورهای یادشده در زندگی روزمره‌شان شدند و اسلام آوردند.

در میان مسلمانانی که در ژاپن با آنها گفتگو داشته‌ام، به تعدادی از این افراد برخورد کرده‌ام. آنها در پاسخ این پرسش من که چگونه مسلمان شده‌اید جریان تماسشان با مسلمانان کشورهای دیگر را که با ژاپن در جنگ بودند برایم شرح می‌دادند و می‌گفتند که در اثر این تماس با به مسلمانان علاقه‌مند می‌شوند و همانجا یا پس از بازگشت به ژاپن و تحقیق بیشتری درباره اسلام به این دین مقدس می‌گرویدند. برخی از این افراد توانستند پس از بازگشت به ژاپن، زن و فرزندان و تعدادی از دوستانشان را هم مسلمان کنند و برین ترتیب گاهی برای گسترش اسلام در کشورشان بردارند.

در صفحات آینده، ضمن بررسی فعالیت‌های مؤسسات اسلامی ژاپن و معرفی گروهی از مسلمانان فعال در آن کشور، با تعدادی از ژاپنی‌ها که در جریان جنگ‌های ژاپن با کشورهای مجاور مسلمان شدند آشنا خواهیم شد.

۲- تجارت

در تاریخ اسلام، همواره آن دسته از تجار مسلمان که مسئولیت سنگین دینی خود توجه داشتند، در جهت گسترش این دین مقدس الهی در سراسر جهان دارای نقش بسیار سازنده‌ای بودند. از مطالعه تاریخ اسلام در کشورهای خاور دور بخوبی روشن می‌شود که تجار مسلمان در آشنا ساختن مردم آن کشورها با اسلام سهم بزرگی داشته‌اند. ژاپن نیز یکی از همین کشورها است.

بگفته مسلمانان بومی ژاپن، بازرگانان مسلمانی که از شبه قاره هند و کشورهای عربی به ژاپن سفر می‌کردند کوشش فداوانی برای معرفی اسلام به مردم آن کشور می‌نمودند. در دهکده «اوو اساحو ماتومورا» در کنار شهر زیبای «ناروتو» در جزیره شیکوکو به دیدار رن‌دشوهر سالخورده‌ای که از جمله مسلمانان پاکدل ژاپن هستند رفته اقصای

«ذکریا ناکایاما» و خانم «مریم ناکایاما» ۲۰ سال پیش در اثر تبلیغ یک جواهر فروش مسلمان پاکستانی بنام «مطیع والا» اسلام آوردند. آنها در گفتگویشان بامن، از این تاجر روشن ضمیر و متعهد مسلمان آنچنان به نیکوئی سخن میگفتند که گوئی او را جزئی از وجود خود میدانند.

مطیع والا، سالی چند بار به «ناروتو» میرفت و ضمن انجام کارهای تجاری خود تلاش پی گیری برای تبلیغ اسلام در میان مردم آن ناحیه بعمل می آورد. او هر بار که به این شهر میرفت مردم را به دور خود جمع میکرد و اسلام را به آنان می آمیخت. در اثر تبلیغات او ۴۰ نفر از مردم «ناروتو» اسلام آوردند.

جالب اینست که این مسلمان خدمتگزار در میهمانیهایی که به هزینه خود ترتیب میداد از مردم به گرمی پذیرائی میکرد و حتی با انفاقهای سخاوتمندانه خود از مستمندان دلجوئی مینمود و برین ترتیب توجه آنها را به اسلام جلب میکرد.

تاسف آقای «ذکریا ناکایاما» در این بود که «مطیع والا» بهداز چندی از دنیا رفت و آنها از مصاحبت با این مسلمان فداکار محروم ماندند.

این، نمونه ای است از تلاشهای پی گیر بازرگانان مسلمان برای تبلیغ اسلام در ژاپن. هر چند تعداد بازرگانان مسلمانی که توانستند در ژاپن به اسلام خدمت کنند کم بود، ولی تردیدی نیست که آنان در این تلاش سازنده نقش ارزنده ای داشتند و توانستند به مسئولیت و وظیفه خود عمل کنند.

از سوی دیگر، باید بخاطر داشت که بازرگانان ژاپنی نیز در این امر سهم قابل ملاحظه ای به عهده داشتند. احمد اریجاکه یکی از اولین مسلمانان ژاپن بود، تاجری بود که در یکی از سفرهای تجارتهای اش به هندوستان در بمبئی مسلمان شد. او در بازگشت به ژاپن تلاش فراوانی

برای آشنا کردن مردم کشور خود با اسلام بعمل آورد و در این راه به موفقیت‌هایی هم دست یافت.

بدین ترتیب، می‌بینیم که اسلام عزیز، نه از طریق مبلغان روحانی، بلکه از طریق مهاجرین و تجار مسلمان و حتی بوسیله خود ژاپنی‌ها به ژاپن راه یافت و همه‌جا با استقبال گرم مردم آن کشور مواجه شد. راستی هیچ فکر کرده‌اید که اگر رهبران روحانی ما از همان ابتدای دوره میجی، که ژاپن درهای خود را به روی خارجی‌ان گشود و هرگونه تبلیغات مذهبی را آزاد اعلام کرد، با موقع شناسی خاصی که باید هر مسلمان آگاهی از آن برخوردار باشد دست بکار تبلیغ اسلام در آن کشور میشدند چه پیشرفت سریعی در انتظار اسلام در آن کشور بود؟ برخلاف مسیحیت که ژاپنی‌ها هیچگاه روی خوشی به آن نشان ندادند، اسلام در صد سال تاریخ روشن خود در ژاپن با هیچ مانعی زو برو نشد و ژاپنی‌ها همواره در برابر تبلیغات مسلمانان از خود واکنش‌های مساعدی نشان دادند. با اینحال، آیا ما بخاطر کوتاهی‌هایی که در این زمینه داشته‌ایم مسئول نیستیم؟

فصل دوم

فعالیت های اسلامی در ژاپن

پیش از جنگ نفت :

- ۱- بنای مساجد
- ۲- ترجمه قرآن کریم به زبان ژاپنی
- ۳- تشکیل انجمن های اسلامی
- ۴- مسافرت گروه های تبلیغی به ژاپن

جنگ نفت و آثار آن در ارتباط با فعالیت های اسلامی در ژاپن

پس از جنگ نفت :

- ۱- گروه تبلیغی عربستان سعودی
- ۲- گروه تبلیغی جمعیه الدعوة الاسلامیه

فعالیت‌های اسلامی در ژاپن را باید در دو مرحله بررسی کرد:
مرحله پیش از جنگ نفت و مرحله بعد از جنگ نفت.

مقصود از «جنگ نفت» همان بحران انرژی است که در پی جنگ ۱۹۷۳ اعراب و اسرائیل پدید آمد. درباره این بحران و آثار ناشی از آن در ژاپن در ارتباط با اسلام بعداً بحث خواهیم کرد. آنچه لازم است در اینجا مورد توجه قرار گیرد اینست که جنگ نفت منشاء تحول قابل ملاحظه‌ای در فعالیت‌های اسلامی در ژاپن بود. این تحول توانست به فعالیت‌های اسلامی در ژاپن ابعاد جدیدی ببخشد و فصل تازه‌ای در تاریخ این فعالیت‌ها در آن کشور بگشاید. از اینرو لازم است فعالیت‌هایی را که قبل و بعد از جنگ نفت در جهت گسترش اسلام در ژاپن صورت گرفته‌اند جدا از یکدیگر مورد مطالعه قرار دهیم.

پیش از جنگ نفت :

فعالیت‌هایی که پیش از جنگ نفت در جهت گسترش و تبلیغ اسلام در ژاپن بعمل آمده است، میتوان در چهار بخش مورد نظر قرار داد :

۱- بنای مساجد

در سال‌های پیش از جنگ جهانی دوم، سه مسجد در ژاپن ساخته شده بود ولی در حال حاضر مسلمانان آن کشور تنها دو مسجد دارند. مساجد یادشده در شهرهای توکیو، کوبه و ناگویا ساخته شده بودند. مسجد ناگویا در جنگ بین‌المللی دوم در اثر بمباران ویران شد و پس از آن هیچگاه کسی برای ساختن مسجد جدیدی بجای مسجد ویران شده که اکنون هیچ اثری از آن باقی نمانده است اقدامی بعمل نیاورد.

مسجد کوبه

اولین مسجدی که در ژاپن ساخته شد، مسجد کوبه بود. این مسجد راتر کم‌های مهاجر بکمک مسلمانان چینی، هندی و پاکستانی مقیم شهر کوبه ساختند و در دوم سپتامبر ۱۹۳۵ آنرا افتتاح کردند. مسجد کوبه که ساختمانی زیبا و محکم دارد، در زمینی به مساحت تقریبی ۴۰۰ متر مربع بنا شده و در محله «ناکایاماته» قرار دارد. در کنار این مسجد ساختمانی با چهار اطاق وجود دارد که از آنها بعنوان کتابخانه و کلاسهای درس استفاده می‌شود.

این مسجد، در شهر کوبه دارای اهمیت خاصی است و از اماکن معروف و دیدنی شهر بحساب می‌آید. علت این امر آنست که علیرغم ویرانی‌هایی که در جریان جنگ جهانی دوم در کوبه روی داد، مسجد این شهر بدون آنکه کوچکترین آسیبی ببیند سالم باقی ماند و موجب جلب توجه مردم شد. وقتی به نقشه شهر کوبه نگاه می‌کنید، مسجد این شهر را می‌توانید بطور مشخص بر روی آن ببینید در حالیکه از کلیسا و معابد شینتو و بودائی در آن خبری نیست.

در آن مجلس، مسلمانان محلی نوزده نفری مسجد که چهار دهه پس از افتتاح مسجد آن شهر در پایان مراسم عند الفطر (۲۷ دسامبر ۱۹۴۵) بر روی پله‌های در ورودی مسجد اجتماع کرده‌اند

مسجد کوه

مسجد توکیو

دومین مسجدی که در توکیو ساخته شد، مسجد توکیو می‌باشد. در بنای این مسجد نیز مسلمانان ترك سهم مهمی داشتند. رهبران مسلمانان، مرحوم محمد قربانعلی که از خادمان کوشای اسلام در ژاپن بود توانست بکمک دیگر مسلمانانی که از کشورهای مختلف به ژاپن رفته بودند و با برخورداری از حمایت مسلمانان ژاپنی و حتی تعدادی از غیرمسلمانان آن کشور، این مسجد را بنا کند و در ۱۲ مه ۱۹۳۸ آنرا افتتاح نماید. (۱)

مسجد توکیو که در محله «بویوگی» در منطقه «سبیریا» واقع در قسمت غربی شهر توکیو قرار دارد، در زمینی به مساحت تقریبی

گروهی از مسلمانان به یونسو در مراسم افتتاح مسجد یونسو ۱۹۳۸

اسه اخیراً با خبر شدیم گروهی از مسلمانان «کیوتو» به رهبری آقای «محمد مصطفی کمورا» بخشی از یک ساختمان رادر شهر «اوساکا» بصورت شش‌دان مسجد درآورده و آنرا برای اداء نماز و برگزاری مراسم دینی در اختیار مسلمانان آن شهر قرار

مسجد توکیو

۵۰۰ متر مربع ساخته شده است. در کنار این مسجد يك ساختمان دو طبقه قرار دارد که محل سکونت امام مسجد است و انجمن مسلمانان ترك مقیم توکیو نیز در طبقه دوم آن تشکیل میشود. امام مسجد توکیو را همواره از میان مسلمانان ترك بر میگزیدند و گاهی از وجود مبلغانی که برای يك اقامت تبلیغی کوتاه مدت از

کشورهای اسلامی به توکیو می‌رفتند استفاده میشد. در عین حال، مسلمانان ترك امامت این مسجد را هواره بعنوان حق مسلم خود قلمداد می‌کنند و این امر در میان سایر مسلمانان و بخصوص مسلمانان ژاپنی با ناخشنودی‌هایی همراه بوده و می‌باشد.

مدتها بود که امامت مسجد توکیو بعهده شخصی بنام «عینان صفا» که کاسبی از گروه ترک‌های مهاجر است، بود. او در سال‌های اخیر بعزت نایب‌نایبی و عوارض ناشی از سالخوردگی نمیتوانست از عهده وظایف خود برآید. ازینرو، در پی تقاضائی که سفارت ترکیه در توکیو از دولت متبوع خود بعمل آورد، شخصی بنام «حسین‌باش» از ترکیه برای امامت مسجد یادشده در نظر گرفته شد و در جمعه ۱۲ اوت ۱۹۷۷ بابرگزاری نماز جمعه به انجام وظیفه در این مسجد مشغول گردید.

آقای حسین‌باش که ۳۶ سال دارد، پس از فراغت از تحصیل در رشته تجارت در آنکارا به کار تبلیغ دین و امامت در مساجد آن شهر پرداخت. هنگامی که من در ساختمان محل اقامتش در کنار مسجد توکیو به دیدار او رفتم، او با هیچ زبانی جز ترکی آشنائی نداشت.

آقای حسین‌باش
مسجد توکیو

امام جدید علیرغم نارسانیم‌هایی که در زمینه علوم اسلامی و زبانهای خارجی دارد، مسلمانانی علاقمند به خدمت و انسانی متواضع و خوش برخورد بنظر می‌رسد. بهر حال، برای اینکه در یابیم او چه نقشی در ساختن مسلمانان توکیو ایفا خواهد کرد باید کمی صبر کنیم.

۲- ترجمه قرآن کریم به زبان ژاپنی

یکی از اقدامات بسیار مهمی که در جهت خدمت به اسلام و

شناسان آن به مردم ژاپن در سالهای پیش از جنگ نفت بمصل آمد. ترجمه قرآن کریم به زبان ژاپنی بود. مسلمانان مهاجر، در همان سالهای اول ورودشان به ژاپن به فکر انجام این کار افتاده بودند. اولین ترجمه قرآن کریم به زبان ژاپنی در سال ۱۹۲۹ چاپ و منتشر شد.

باتوجه به اینکه مسلمانان مهاجر مقیم ژاپن به علت عدم تسلط بر زبان ژاپنی توانایی لازم را برای ترجمه قرآن کریم به این زبان نداشتند. و از سوی دیگر مسلمانان ژاپنی نیز به علت عدم آشنایی با زبانهای عربی و انگلیسی و مفاهیم اسلامی نمی توانستند از عمده چنین کاری برآیند. بناچار انجام آنرا به عهد شیخ غیر مسلمان بنام ا.ک. ساکاموتو، که بخاطر مطالعاتش درباره اسلام و آشنایی اش با زبانهای عربی و انگلیسی احتمالاً بیش از دیگران قدرت انجام آنرا داشت، گذاشتند. با اینهمه، اولین ترجمه ژاپنی قرآن کریم خالی از نقص نبود. به همین جهت در سال ۱۹۳۸ ترجمه دیگری از قرآن کریم منتشر شد که یکی از مسلمانان معروف ژاپنی بنام احمد اریگتا در کار تهیه آن بایک غیر مسلمان ژاپنی بنام «ج. تاکاهامی» همکاری کرده بود.

در سالهای بعد نیز سه ترجمه دیگر از قرآن کریم منتشر شد که همه آنها توسط افراد غیر مسلمان تهیه شده بودند. سرانجام، در سال ۱۹۷۲ ترجمه جدیدی که ششمین ترجمه قرآن کریم به زبان ژاپنی بود همراه با متن عربی منتشر شد. این ترجمه، توسط آقای «عمر میتا» که از مسلمانان معروف و سابقه دار و خوشنام ژاپن است و با مسافرت به آنی که به عربستان سعودی و سایر کشورهای اسلامی نموده بمقدار قابل ملاحظه ای با فرهنگ اسلامی آشنایی پیدا کرده است، تهیه شد. این ترجمه، یکسال بعد، یعنی در سال ۱۹۷۳ بدون متن عربی تجدید چاپ گردید.

در اینجا برای اینکه خوانندگان عزیز از جزئیات بیشتری در مورد کلیه ترجمه‌های یادشده آگاهی یابند، خلاصه مطالب مربوط به هر يك از آنها را می‌آوریم :

— اولین ترجمه، از انگلیسی به ژاپنی، توسط آقای «ك. ساکاموتو» K. Sakamoto (غیر مسلمان) بعمل آمده و بدون متن عربی در سال ۱۹۲۹ در يك جلد به چاپ رسید.

— دومین ترجمه، از انگلیسی به ژاپنی، توسط آقای «ج — تاکاهاشی» G. Takahashi (غیر مسلمان) به كمك آقای «احمد اریگنا» A. Arigna بعمل آمده و بدون متن عربی در سال ۱۹۳۸ در يك جلد به چاپ رسید.

— سومین ترجمه، از انگلیسی به ژاپنی، توسط آقای «س. اوکاوا» S. Okawa (غیر مسلمان) بعمل آمده و بدون متن عربی در سال ۱۹۵۰ در يك جلد به چاپ رسید.

— چهارمین ترجمه، از عربی به ژاپنی، توسط آقای «ت. ایزوتسو» T. Izutsu (غیر مسلمان) مستشرق و اسلام‌شناس معروف ژاپنی بعمل آمده و بدون متن عربی در سال ۱۹۵۷ در سه جلد به چاپ رسید.

— پنجمین ترجمه، از زبان عربی به ژاپنی، توسط پرفسور «بان» Ban و پرفسور «ایکادا» Ikada (غیر مسلمان) استادان زبان عربی در دانشگاه اوساكا بعمل آمده و در سال ۱۹۷۰ در يك جلد به چاپ رسید.

— ششمین ترجمه، از انگلیسی به ژاپنی، توسط آقای «عمر میتا» O. Mita (مسلمان) بعمل آمده و همراه با متن عربی در سال ۱۹۷۲ در يك جلد به چاپ رسید و در سال ۱۹۷۳ بدون متن عربی تجدید چاپ شد.

برخی از مسلمانان ژاپنی صاحب نظر معتقدند در میان ترجمه‌های موجود، ترجمه آقای «ایزوتسو» و آقای «عمر میتا» بهتر

فران کریمه ترجمه افای
(ت. ابروسو)

فران کریمه ترجمه افای
(عمر هسا)

از سایر ترجمه‌ها^۱ میباشند.

۳- تشکیل انجمن‌های اسلامی

یکی دیگر از فعالیت‌هایی که در سال‌های پیش از جنگ نفت در

جهت خدمت به اسلام و مسلمانان در ژاپن صورت گرفت، تشکیل انجمن‌های اسلامی در آن کشور بود. این انجمن‌ها که بمنظور ایجاد پیوندهای بیشتر میان مسلمانان و شناساندن هرچه بیشتر اسلام به مردم ژاپن بوجود آمده بودند، معمولاً دارای تشکیلات خاصی نبودند و از میان آنها تنها سه انجمن توانستند با پشت‌کار و نظم تقریباً قابل ملاحظه‌ای به کار خود ادامه دهند.

تعداد این انجمن‌ها تقریباً برابر با تعداد ملیت‌هایی بود که مسلمانان ژاپن را تشکیل میدادند، یعنی هرگروه از مسلمانان که دارای ملیت خاصی بودند انجمنی بنام خود تأسیس میکردند و در مواقع معین دورهم جمع میشدند و ضمن برگزاری مراسم‌دینی باهم به مذاکره و مشاوره می‌پرداختند و در مورد کارهایی که باید انجام بدهند تصمیم‌هایی میگرفتند. این انجمن‌ها که معمولاً مقرر خاصی نداشتند و درخانه‌های اعضاء تشکیل جلسه میدادند عبارت بودند از: انجمن مسلمانان ترك، انجمن مسلمانان پاکستانی، انجمن مسلمانان هندی، انجمن مسلمانان چینی، انجمن مسلمانان اندونزیایی و مالزیایی و انجمن مسلمانان عرب.

تشکیل این انجمن‌ها که در عین اسلامی بودن رنگ ملیت‌های جداگانه را بخود گرفته بودند، هرچند تساحدودی برای تقویت پیوندهای موجود میان مسلمانان در چهارچوب همان ملیت‌های خاص سودمند بود ولی بهر حال چیزی نبود که با تعالیم اسلامی کاملاً سازگار باشد. اسلام با رساترین بیان و بیشترین تأکید مرزهای میان ملیت‌ها را برداشته و همواره سیاه و سفید و زرد و سرخ را کنار هم نشانده و بجای معیارهای نادرست ملیت پرستان قرون و اعصار معیار تقوا را به ارمغان آورده است. و این برعهده مسلمانان است که وقتی از کشورهای اسلامی دور می‌شوند و به کشورهای چونی ژاپن میروند که در آنها از تعالیم اسلام خبری نیست، بجای آنکه

اسیر آب و خاک باشند بیش از هر چیز پیوندهای خود را با مسلمانان دیگر استوارتر کنند و برابری و برادری اسلامی را عملاً در برابر چشمان غیر مسلمانان به نمایش بگذارند.

در پی احساس همین ضرورت بود که رهبران مسلمانان مقیم توکیو از ملیت‌های گوناگون بفکر تشکیل يك انجمن اسلامی افتادند که در برگیرنده کلیه مسلمانان از ملیت‌های مختلف باشد. این انجمن در سال ۱۹۵۲ با نام «انجمن مسلمانان ژاپن» تشکیل شد.

انجمن دانشجویان مسلمان ژاپن نیز یکی از انجمن‌هایی است که با همین دید و به ابتکار چندتن از دانشجویان مسلمان غیر ژاپنی مقیم توکیو در سال ۱۹۶۰ آغاز به کار کرد. این انجمن هم‌اکنون در حالیکه در برگیرنده دانشجویان مسلمان ژاپنی نیز هست با موفقیت به کار خود ادامه می‌دهد. انجمن دوستی اسلامی ژاپن نیز در شهر «کیوتو» مشغول فعالیت شد و برای تبلیغ اسلام در نواحی جنوب غربی ژاپن و شناساندن آن به مردم آن ناحیه منشاء خدمات باارزش گردید. بهر حال، آنچه مسلم است اینست که تأسیس انجمن‌های یادشده در ژاپن را باید یکی از گام‌های مثبت در جهت خدمت به اسلام در آن کشور در سال‌های پیش از جنگ نفت دانست. در باره این انجمن‌ها و فعالیت‌های آنها در فصل بعد که مخصوص شناسایی انجمن‌های اسلامی و بررسی فعالیت‌های آنها است به تفصیل سخن خواهیم گفت.

۴- مسافرت گروه‌های تبلیغی پاکستان به ژاپن

یکی از اقدامات بسیار سودمند برای شناساندن اسلام به مردم ژاپن، مسافرت‌هایی بود که گروه‌های تبلیغی پاکستان به آن کشور کردند و با فعالیت‌های مخلصانه خود آثار فراموش ناشدنی بسیاری در میان ژاپنی‌ها بجای گذاشتند. این مسافرت‌ها در سال‌های پیش از جنگ نفت صورت گرفت و مبلغین پاکستانی توانستند با این اقدام

گروهی از ژاپنی‌ها را به اسلام عزیز هدایت کنند.

بررسی‌های من در این باره نشان می‌دهند: رمز موفقیت این مبلغان این بود که آنها مسلمانانی عامل بودند و رفتارشان با سرده بهترین معرف اسلام بود. در ژاپن با افرادی برخورد و گفتگو داشتم که در اثر تبلیغات این مبلغان اسلام آورده بودند. آنها می‌گفتند: مشاهده رفتار و کردار این مسلمانان ما را شیفته آنان کرد و همین امر سبب شد ما در باره اسلام بیاندیشیم و سپس مسلمان شویم.

بگفته مسلمانانی که مبلغین پاکستانی را در سفرهای تبلیغی‌شان به ژاپن دیده‌اند. این مبلغین نه تنها در رفتار با سرده بلکه حتی در شیوه بحث و مناظره هم نمونه‌های ارزنده‌ای بودند از تربیت یافتگان واقعی مکتب قرآن. آنها در پاکستان تعلیمات لازم را برای شناخت اسلام و شیوه تبلیغ دین فرا گرفته و برای انجام این منظور به کشورهای غیراسلامی سفر می‌کردند. نتیجه این تبلیغات در ژاپن وجود گروهی مسلمان پاکدل است که اسلام خود را مدیون این مبلغان میدانند و همواره از آنها به نیکی یاد می‌کنند. تعداد این مبلغان و تعداد دفعاتی که آنها به ژاپن رفتند و همینطور مقدار وقتی که هر بار در آن کشور اقامت می‌کردند هرچند در مقایسه با نیازهای ژاپن ناچیز بود، اما نیت پاک و پشتکار آنها سبب شد آثار قابل ملاحظه‌ای از آنها باقی بماند.

جنگ نفت و آثار آن در ارتباط با فعالیت‌های اسلامی در ژاپن

تا چند ماه پس از جنگ اعراب و اسرائیل در ۱۹۷۳ هیچگونه تشکیلات رسمی از سوی کشورهای اسلامی برای تبلیغ اسلام در ژاپن وجود نداشت. این جنگ که سرآغاز تحولی آشکار در مبارزات اعراب بود، نتایجی بهمراه داشت که یکی از آنها جنبش تبلیغات اسلامی در خارج از کشورهای اسلامی از جمله ژاپن بود.

همانگونه که میدانیم، اعراب جنگ ۱۹۷۳ را با تحریم صدور نفت به کلیه کشورهایی که بنحوی با اسرائیل همکاری میکردند ادامه دادند. این اقدام که حربه‌ای کاری علیه اسرائیل و حامیان آن بود و در سراسر جهان تأثیری بسیار عمیق داشت، بحران انرژی یا بحران نفت نام گرفت که فکر میکنم بهتر است آنرا «جنگ نفت» بنامیم.

یکی از نتایج جنگ نفت این بود که توجه مردم سراسر جهان را بسوی اسلام و مسلمانان جلب کرد. همه جا جنبشی برای شناخت اسلام و مسلمانان که تا آن زمان در اثر تبلیغات سوء دشمنان اسلام و کوتاهیم‌های مسلمانان یا ناشناخته مانده بودند و یا چهره نادرستی از آنان در برابر چشمان جهانیان ترسیم شده بود برآه افتاد.

این جنبش در ژاپن بی‌اندازه چشمگیر بود. علت این امر آن بود که ژاپن کشوری است تقریباً تمام صنعتی که حیات اقتصادی آن بیش از هر چیز به نفت بستگی دارد. جنگ نفت برای ژاپن بی‌اندازه خطرناک بود. ژاپنی‌ها که در پی بسته شدن شیرهای نفت از سوی اعراب، حیات اقتصادی خود را در خطر میدیدند بفکر افتادند تا بیش از پیش به اعراب نزدیک شوند و پیوندهای خود را با آنها استوارتر سازند.

بگفته بسیاری از ژاپنی‌هایی که گفتگوهایی با آنها داشتم: اولین چیزی که مردم ژاپن در خلال جنگ نفت بفکر آگاهی از آن افتادند، دین اعراب بود. ژاپنی‌ها از همدیگر می‌پرسیدند: اعراب، این مردمی که رگهای پیکره اقتصادی ما خون خود را از آنان میگیرند پیرو چه دینی هستند؟ و جواب می‌شنیدند: اسلام.

ژاپنی‌ها خیلی زود بفکر افتادند اسلام را بشناسند. در روزهای جنگ نفت بیشتر صفحات مجله‌ها و روزنامه‌های ژاپنی به اخبار مربوط به مسلمانان و مطالب مربوط به اسلام اختصاص یافت و در پی آن جنبشی در میان مردم ژاپن برای آشنائی با اسلام برآه افتاد.

رشته زبان عربی دانشگاه توکیو که تا آن زمان از بی‌مشتتری‌ترین رشته‌های این دانشگاه بود، یکباره رونق گرفت و در شهرهای توکیو، اوساکا و کوبه موسساتی برای تدریس زبان عربی بوجود آمد و گروه‌هایی از جوانان ژاپنی برای فراگرفتن این زبان به این مؤسسات هجوم آوردند.

بدین ترتیب، در ژاپن زمینه‌ای بسیار مساعد برای فعالیت‌های اسلامی بوجود آمد و برخی از کشورهای اسلامی اقداماتی برای بهره‌برداری از این زمینه مساعد بعمل آوردند. این اقدامات هر چند تاکنون بعلمت نارسائیهائی که از نظر نیروی انسانی داشت، پیشرفت چشمگیری نصیب اسلام در ژاپن ننموده است ولی از آن جهت که راه‌گشای فعالیت‌های اسلامی مؤثرتری در آن کشور میباشد از اهمیت خاصی برخوردار است.

پس از جنگ نفت :

در سال‌های پس از جنگ نفت، دو اقدام اساسی برای تبلیغات اسلامی در ژاپن بعمل آمد: یکی ایجاد مؤسسات اسلامی جدید در توکیو و برخی دیگر از شهرها و دیگری اعزام مبلغین از سوی کشورهای اسلامی به ژاپن. درباره مؤسسات اسلامی در فصل بعد سخن خواهیم داشت. بنابراین، در اینجا می‌پردازیم به مسئله تبلیغات اسلامی در سال‌های پس از جنگ نفت و ارزیابی فعالیت‌های مبلغانی که از سوی کشورهای اسلامی به ژاپن اعزام شده‌اند.

همانگونه که در گذشته اشاره شد، در سال‌های پیش از جنگ نفت از سوی هیچ کشور اسلامی هیچگونه تشکیلاتی برای تبلیغ اسلام در ژاپن وجود نداشت. پس از جنگ نفت، مشاهده زمینه آماده برای فعالیت‌های اسلامی در ژاپن، مسئولان مذهبی برخی از کشورهای اسلامی را بر آن داشت که با اعزام گروه‌های تبلیغی به آن کشور از

زمینه مساعد موجود بهره‌برداری کنند. این مؤسسات عبارتند از: «رابطة العالم الاسلامی» از عربستان سعودی و «جمعية الدعوة الاسلامیه» از لیبی.

۱- گروه تبلیغی عربستان سعودی

گروه تبلیغی عربستان سعودی ۵ عضو دارد که هیچیک از آنها اهل خود عربستان سعودی نیستند. این افراد از کشورهای: عراق، سودان، مصر، پاکستان و سوریه هستند و مؤسسه «رابطة العالم الاسلامی» با موافقت و حمایت وزارت علوم عربستان سعودی و همکاری برخی از دانشگاههای آن کشور آنها را استخدام کرده بعنوان مبلغان اسلام به ژاپن اعزام نموده است.

این گروه تبلیغی در اواخر زمستان سال ۱۳۵۲ کار خود را با یکنفر شروع کرد و در ماهها و سالهای بعد تعداد اعضا آن به ۵ نفر رسید. آخرین عضو این گروه در زمستان سال ۱۳۵۵ به ژاپن اعزام شد.

اعضاء این گروه، با استثناء شخص اخیر، در رشته‌هایی غیر از علوم اسلامی تحصیل کرده‌اند و آشنائیشان با معارف اسلام اندک است. بیشتر این افراد در زمینه آشنائی با زبان ژاپنی کم بهره‌اند و با توجه به اینکه در میان مردم ژاپن کمتر کسی رامیتوان یافت که با زبانهای خارجی آشنائی داشته باشد و قهراً دانستن زبان ژاپنی برای مبلغان کلید اصلی گشودن باب نفوذ در میان آنها میباشد. این افراد از این جهت نیز نارسائیمهائی دارند.

بدین ترتیب، با در نظر گرفتن نارسائیمهائی که افراد این گروه در زمینه آگاهی از اسلام و آشنائی با زبان ژاپنی دارند نمیتوان انتظار داشت فعالیتهای آنها دارای بازده قابل ملاحظه‌ای باشد. اداره مؤسسه‌ای بنام «مرکز اسلامی ژاپن» و تدریس زبان عربی در کلاسهای

که هفته‌ای چند بار در برخی مؤسسات اسلامی توکیو تشکیل می‌شوند. مجموعه فعالیت‌های این گروه را تشکیل می‌دهند. درباره مرکز اسلامی ژاپن بعداً به تفصیل سخن خواهیم گفت.

۲- گروه تبلیغی جمعیه الدعوة الاسلامیه

در پائیز سال ۱۳۵۳ دومین گروه تبلیغی از سوی مؤسسه «جمعیه الدعوة الاسلامیه» که مقرر آن در طرابلس است به ژاپن اعزام شد. اعضاء این گروه که چهار نفر بودند، پس از شش ماه اقامت در توکیو و کسب آشنائی مقدماتی با زبان ژاپنی به دو گروه دوفتزی تقسیم شدند. یک گروه به «کوبه» رفت و گروه دیگر در توکیو ماند. افراد گروه تبلیغی «جمعیه الدعوة الاسلامیه» همگی فارغ التحصیل رشته‌های مختلف علوم اسلامی هستند و تحصیلات خود را در دانشگاه‌های اسلامی کشورهای عربی از جمله مصر به پایان برده‌اند. با اینکه سه تن از این افراد اهل فیلیپین هستند و چهارمی اهل پاکستان، همگی بر زبان عربی تسلط کامل دارند. آشنائی آنها با زبان ژاپنی کم است ولی انگلیسی را در حد تفاهم می‌دانند.

کارهای تبلیغی آن‌دسته از افراد این گروه که در توکیو مشغول فعالیت هستند، به تدریس زبان عربی و قرآن و حدیث به گروهی از مسلمانان که در کلاسهای مؤسسات اسلامی شرکت می‌کنند محدود می‌شود، ولی همکاران آنها در شهر کوبه دارای تحریک بیشتوی می‌باشند.

مبلغین مقیم کوبه جدی‌ترین مبلغین اسلام در ژاپن هستند و فعالیت‌های آنها پر محتواترین فعالیت‌های تبلیغی سال‌های اخیر در آن کشور بوده است. آنها نه تنها مسجد کوبه را پایگاه فعالیت‌های خود قرار داده‌اند و از امکاناتی که در اختیار دارند بنفع شایسته‌ای بنفع اسلام بهره‌برداری می‌کنند، بلکه تلاش‌های خود را به شهرهای

مجاور از جمله «اوساکا» که یکی از مهم‌ترین مراکز صنعتی و تجاری ژاپن است و گروه زیادی از مسلمانان با ملیت‌های مختلف در آنجا زندگی میکنند نیز گسترش داده و هم‌اکنون مرکز کاری نیز در آن شهر دائر کرده‌اند.

درهای مسجد توکیو تنها روزهای جمعه و گاهی هم یکشنبه‌ها به‌روی مردم باز می‌شوند. ولی درهای مسجد کوبه همیشه به‌روی مردم بازند و مبلغین این شهر در این مسجد و در اطاق‌های ساختمانی که در کنار آن قرار دارد به‌آشنا ساختن علاقمندان به اسلام مشغول هستند. این مبلغین با ترتیب دادن سخنرانی‌های اسلامی در دانشگاه‌ها و مجامع گوناگون کوبه و اوساکا و دیگر شهرهای مجاور، اسلام را به مردم آن ناحیه از ژاپن عرضه می‌کنند.

امتیازی که این افراد بر سایر همکارانشان دارند اینست که آنها مسلمانان جدید را به‌حال خودشان رها نمی‌کنند، بلکه خود را در برابر آنها مسئول میدانند و باعلاقه و کوشش در خور تحسینی به‌تعلیم آنها می‌پردازند.

در توکیو افرادی را دیدم که باعلاقه و پی‌گیری فراوان با اسلام آشنا شده بودند ولی از بی‌توجهی مبلغین اسلام نسبت به تعلیم و تربیت اسلامی آنان سخت گله‌مند بودند. آنها می‌گفتند: این مبلغین تنها دلشان را به این خوش کرده‌اند که ما مسلمان شده‌ایم و می‌توانند نام ما را در نشریاتشان چاپ کنند و از بوق‌های تبلیغاتی‌شان به مسلمانان جهان خبر بدهند که مادر ژاپن چندین و چند نفر را مسلمان کرده‌ایم. اما اگر از آنها پرسید آیا برای آشنائی بیشتر آنها با اسلام و تربیت صحیح اسلامی‌شان هم گامی برداشته‌اید یا خیر؟ جوابی ندارند که بدهند. اینست که بسیاری از تازه مسلمانان پیش از آنکه واقعاً دارای هویت اسلامی بشوند از اسلام روگردان میشوند و آنها هم که مسلمان باقی میمانند بیشترشان مسلمانان اسمی هستند.

در کوبه، درست برعکس آنچه از توکیو گفتیم، افرادی را دیدم که از زحمات و تلاش‌های مبلغین آن شهر در راه آشناساختن آنها با اسلام تقدیر میکردند. در میان این افراد، کسانی را دیدم که هر روز عصر با صرف چهار ساعت وقت برای رفت و آمد از اوساکا به کوبه میرفتند تا در جلسات درس قرآن و حدیث و زبان عربی شرکت کنند و آگاهیهای اسلامی خود را بالا ببرند. آنها این عشق و شور فراوان خود را برای فراگرفتن قرآن و حدیث مرهون سخت‌کوشی‌های مبلغان اسلام در کوبه میدانستند.

در پی مطالعات و بررسی‌هایی که در مورد فعالیت‌های دو گروه تبلیغی موجود در ژاپن داشتم، در جمع‌بندی بازده این فعالیت‌ها به این نتیجه رسیدم که: گروه تبلیغی جمعیه الدعوة و بخصوص آندسته از اعضاء این گروه که در کوبه مشغول فعالیت هستند با اینکه امکانات کمتری در اختیار دارند بازده بهتر و پرمحتواتری را ارائه داده‌اند. آنها برخلاف همکاران خود از گروه رابطه العالم الاسلامی، که عموماً در پی اسقاط تکلیف هستند نه انجام وظیفه و مسئولیت دینی، نگرشی عمیق تر نسبت به کاری که بر عهده آنهاست دارند و تاکنون توانسته‌اند به مقدار قابل ملاحظه‌ای بر اساس همین نگرش پیش بروند.

تعداد مبلغین کنونی اسلام در ژاپن به اعضاء همین دو گروه، یعنی ۹ نفر، محدود است، و این تعداد خیلی کمتر از آن است که در در آن کشور لازم است. مهم‌تر اینکه فعالیت‌های همین افراد هم با همه نارسائیهایی که دارند، هماهنگ نیست و هر گروه، یا بهتر بگویم هر فرد از آنها، روش و عقیده خاصی را دنبال می‌کند. و باز از همه اینها مهم‌تر اینکه کلیه برنامه‌های اعضاء این دو گروه از سوی سفارتخانه‌های دولتهایی که آنها را اعزام کرده‌اند، کنترل میشود و کمتر اتفاق می‌افتد که شعاع فعالیت‌هایشان از محدوده خواسته‌های

نمایندگان این دولتها فراتر رود.

آگاهیهایی هم که این مبلغین دارند ازدید ما کافی نیست. بهمین جهت هرگز نمیتوان انتظار داشت آنها مبلغانی کاملاً شایسته برای اسلام باشند و کار آنها در حری باشد که از يك مسلمان آگاه و مسئول انتظار میرود.

نتیجه آنکه: هنوز از زمینه بسیار مساعدی که در پی جنگ نفت برای تبلیغ اسلام در ژاپن بوجود آمده است بهره برداری نشده و آنچه تاکنون در این کشور برای اسلام صورت گرفته در برابر آنچه ممکن بود در چنین موقعیت مناسبی انجام گیرد بسیار ناچیز است.

فصل سوم

مؤسسات اسلامی در ژاپن

- ۱- انجمن دوستی اسلامی ژاپن
- ۲- انجمن مسلمانان ژاپن
- ۳- انجمن دانشجویان مسلمان ژاپن
- ۴- مجمع فرهنگت اسلامی ژاپن
- ۵- مرکز اسلامی ژاپن
- ۶- فدراسیون جوانان مسلمان ژاپن
- ۷- کنگره اسلامی ژاپن
- ۸- گروه خیریه اسلامی
- ۹- انجمن جوانان مسلمان ژاپن

تاسال ۱۹۴۰ در ژاپن هیچگونه مؤسسه اسلامی وجود نداشت. در آن سال اولین مؤسسه اسلامی بانام «انجمن دوستی اسلامی ژاپن» در توکیو تشکیل گردید که بعدها به کیوتو منتقل شد و اکنون در آن شهر مشغول فعالیت است.

در سالهای پس از جنگ جهانی دوم، مسلمانان خارجی مقیم ژاپن انجمن‌هایی تشکیل دادند که هر یک از آنها در برگیرنده گروهی از مسلمانان از ملیتی خاص بودند. این انجمن‌ها فاقد هرگونه تشکیلات و برنامه ویژه بودند و معمولاً در منزل اعضاء تشکیل جلسه میدادند.

در سال ۱۹۵۲ این انجمن‌ها جای خود را به «انجمن مسلمانان ژاپن» دادند که فراگیرنده همه مسلمانان ژاپن اعم از ژاپنی و غیر ژاپنی بود. در سال ۱۹۷۲ در پی اختلاف نظرهایی که میان مسلمانان ژاپنی و غیر ژاپنی بر سر اداره انجمن یاد شده و میزان نفوذ مسلمانان غیر ژاپنی در آن بروز کرد، مسلمانان غیر ژاپنی به تأسیس مؤسسه‌ای بنام «مرکز بین‌المللی اسلامی» مبادرت کردند و همین امر منشا پیدایش مؤسسات اسلامی متعدد در ژاپن گردید.

از میان انجمن‌های سابق، تنها انجمن ترک‌های مسلمان است که همچنان پایرجا است. درکنار مسجد توکیو، ساختمان دو طبقه‌ای وجود دارد که ترک‌های مسلمان توکیو آنرا از اسلافشان به ارث برده‌اند. طبقه اول این ساختمان محل سکونت امام مسجد است و در طبقه دوم آن تعدادی میز و صندلی تاشده و غبار گرفته به چشم می‌خورد که گاهگاهی ترک‌های مسلمان بر روی آنها می‌نشینند و با هم چای می‌خورند و سیگار دود میکنند. اگر مطلب تازه‌ای بود مطرح میکنند ولی بر روی هم فکر تازه‌ای برای اسلام نمیکنند و گام جدیدی برنمیدارند. کسی چه میداند شاید امام جدید مسجد توکیو بتواند قارداش هایش را به فعالیت وادارد و در آینده شاهد گام‌های مثبت این انجمن باشیم.

از این نوع انجمن‌ها که بگذریم، میرسیم به انجمن‌هایی که دارای تشکیلات و تأسیسات و برنامه‌ها و فعالیت‌های معین هستند و میتوان از آنها بعنوان مؤسسات اسلامی در ژاپن یاد کرد. در حال حاضر ۹ مؤسسه اسلامی در ژاپن وجود دارد که هرچند از نظر فعالیت و میزان بازده تفاوت زیادی میان آنها مشاهده می‌شود و برخی از آنها گام‌های مثبتی در جهت تبلیغ اسلام در آن کشور بر میدارند، ولی هیچیک از آنها را نمیتوان در حد يك مؤسسه اسلامی کامل‌الفعال و صددرصد مطلوب دانست.

بهتر است پیش از داوری درباره این مؤسسات به معرفی آنها و بررسی فعالیت‌هایشان بپردازیم. شاید در ضمن این بررسی نقاط ضعف و قوت وجهات مثبت و منفی این مؤسسات را دریابیم و بتوانیم داوری صحیح‌تری درباره آنها داشته باشیم.

۱- انجمن دوستی اسلامی ژاپن

در بررسی تاریخ انجمن دوستی اسلامی ژاپن، به دو مرحله برخورد می‌کنیم که هرچند یکی از آن‌ها از جهت ادامه دیگری است

ولی از جهت دیدگاه تفارتمپانی بیان دارد. این مؤسسه در سال ۱۹۴۰ در توکیو آغاز به کار کرد. هدف از تشکیل این مؤسسه ایجاد و گسترش پیوندهای دوستی میان مردم ژاپن و مسلمانان جهان بود.

در مرحله اول یعنی از سال ۱۹۴۰ تا پایان جنگ جهانی دوم هدف اصلی گرداندگان این انجمن جلب دوستی کشورهای اسلامی با ژاپن بود. پس از آن چون ساماندهی دولت ژاپن سر و کار داشت. رهبران سیاسی آن کشور نیز در این انجمن نقش‌هایی به عهده گرفتند. از جمله: «سجوروت هاباشی» Sogoro Habashi نخست‌وزیر وقت ژاپن از ابتدای تاسیس انجمن، ریاست آنرا به عهده گرفت و پس از او «سجوروت موراتا» Shozo Murata وزیر حمل و نقل آن کشور که خود از بزرگانان مهم بود عهده‌دار این مقام شد.

پس از جنگ جهانی دوم، این انجمن به ریاست آقای مصطفی کمورا و ریاست افتخاری آقای عمر میتا کار خود را در شهر کیوتو دنبال کرد. این سر آغاز مرحله دوم تاریخ انجمن دوستی اسلامی ژاپن بود. در این مرحله، هر چند هدف این انجمن گسترش دوستی میان ژاپن و مسلمانان جهان بود، اما این هدف با فعالیت‌هایی برای

در این عکس، گروهی از
مسلمانان را پس از نماز جمعه
در مسجد کوبه می‌بینید.
افرادی که با علامت X مشخص
شده‌اند از راست به چپ
عبارتند از:

عباس نسل عضو گروه
سعی رابطه، یحیی میر و
ماهد موتسلان اعضاء گروه
سعی جمعیة الدعوة در کوبه.

△

دی ماهد مونیلان در حال
عصه شهادتس و اصول عائد
اسلام به چهار باره مسلمان در
مسجد کوبه
(۱) محمدباکشی کارمند یک
شرکت در اوساکا
(۲) مهندس ادرس ایدو
(۳) حاتم زساکومه
نارغ الحصل دانشگاه کوبو
(۴) حاتم جمله هروس معلم.

▷

حاتم جمله هروس و زسا
کومه در حال عادت در مسجد
کوبه

تبلیغ اسلام در داخل ژاپن همواره بود

در سالهای پس از جنگ جهانی دوم بخاطر تحولاتی که در اوضاع
جهان و بخصوص در روابط ژاپن با کشورهای دیگر رخ داد، دولت
آن کشور خود را از همکاری با انجمن دوستی اسلامی بی نیاز دید. از
آن پس این مؤسسه در اثر فعالیت‌های آقای مصطفی کمورا و با اتکاء

به همکاریهای اعضاء خود ادامه حیات داد. این مؤسسه در سال ۱۹۶۵ به ثبت رسید و از سوی دولت ژاپن بعنوان يك مؤسسه اسلامی برسمیت شناخته شد.

همانگونه که اشاره شد، در حال حاضر ریاست این مؤسسه با آقای مصطفی کمورا و ریاست افتخاری آن با آقای عمر میتا است. آقای کمورا پیرمردی است ۶۵ ساله که ۵۰ سال پیش در اثر تبلیغات احمد اریجا، که از اولین مسلمانان ژاپن بود، اسلام آورد. برای امرار معاش، تجارت را پیشه کرد و قسمتی از درآمد خود را صرف تبلیغ اسلام نمود. او توانست در اثر تلاش پی گیر خود گروهی از مردم ژاپن را مسلمان کند و با همکاری آنان اسلام را به مردم غرب آن کشور بشناساند. تواضع و رفتار بسیار دوستانه آقای کمورا سبب شد که او بتواند در میان جوانان نفوذ پیدا کند و بسیاری از آنها را با اسلام آشنا سازد.

آقای کمورا در سال ۱۹۶۴ با اتفاق آقای عمر میتا و بنابه دعوت

آقای مصطفی کمورا

مؤسسه «رابطة العالم الاسلامی» به عربستان سعودی رفت. این دو مسلمان معروف و پیرسابقه ژاپنی مدت دو سال در عربستان سعودی اقامت نمودند و ضمن آن به مطالعه اسلام و اوضاع مسلمانان و دیدار از اماکن مقدسه اسلامی پرداختند.

آقای عمر میتا ۸۴ سال دارد و ۴۰ سال پیش در چین مسلمان شد. او که بك کارمند فنی در راه آهن منچوری بود، مطالعات خود را در باره اسلام از سالهای جوانی آغاز کرده بود. آقای میتا فعالیت های اسلامی خود را با عضویت در انجمن مسلمانان ژاپن شروع کرد و در سالهای ۱۹۵۷ و ۱۹۵۸ ریاست آن انجمن را بعهده داشت. در سالهای ۱۹۶۴ و ۱۹۶۵ به همراه آقای مصطفی کمورا به مطالعه اسلام در عربستان سعودی پرداخت و در سال ۱۹۷۰ در سفر مجددی که به آن کشور نمود به پیشنهاد ویاری مؤسسه رابطة العالم الاسلامی کار ترجمه قرآن کریم از زبان انگلیسی به زبان ژاپنی را آغاز کرد و در سال ۱۹۷۲ آنرا به چاپ رسانید.

آقای عمر میتا که در حال حاضر ریاست افتخاری «انجمن دوستی

آقای عمر میتا

اسلامی ژاپن» و سمت مشاورت بسیاری از انجمن‌های اسلامی ژاپن را بعهده دارد. مسلمانی است متواضع، معتقد و کوشا. او بخاطر همین صفات، در میان مسلمانان ژاپن از احترام خاصی برخوردار است.

فعالیت‌های انجمن دوستی اسلامی ژاپن

این انجمن در گذشته مجله‌ای بنام «اسلام در ژاپن» به زبان ژاپنی منتشر می‌کرد که در حال حاضر بعلل مالی متوقف شده است. بودجه انجمن از سوی اعضای آن که در حدود ۳۰۰ نفر هستند تأمین می‌شود. پس از متوقف شدن انتشار مجله انجمن، هر چند وقت یکبار مطالب لازم مشتمل بر کارهای انجام شده و تصمیمات مربوط به کارهای آینده در جزوه‌ای چاپ و برای اعضای فرستاده می‌شود.

ایراد سخنانیم‌های اسلامی در مجامع علمی، تماس با دانشجویانی که از کشورهای دیگر به ژاپن مسافرت می‌کنند و در شهر کیوتو و شهرهای مجاور مشغول تحصیل هستند، و اعزام دانشجویان ژاپنی به کشورهای اسلامی بمنظور کسب معلومات اسلامی از جمله فعالیت‌های انجمن دوستی اسلامی ژاپن می‌باشد.

در سال ۱۹۶۹ دو دانشجوی از شهر کاناوا با معرفی این انجمن به پاکستان اعزام شدند و مدت دو سال در آن کشور به تحصیل علوم اسلامی پرداختند. همچنین در سال ۱۹۷۷ دانشجوی دیگری از کیوتو با معرفی این انجمن به عربستان سعودی اعزام شده و اکنون در دانشگاه ریاض سرگرم تحصیل است.

یکی دیگر از فعالیت‌های انجمن دوستی اسلامی ژاپن، مبارزه با سمپاشی‌هایی است که از سوی مبلغان مسیحی در ژاپن علیه اسلام بعمل می‌آید. در سال ۱۹۶۷ يك کشیش معروف مطالبی در یکی از روزنامه‌های ژاپن منتشر کرد که در آن اتهاماتی به اسلام وارد شده

بود. آقای مصطفی کمورا رئیس انجمن دوستی اسلامی ژاپن، با انتشار مقاله‌ای در همان روزنامه اتهامات وارده را رد کرد و با اقدامات خود توانست جلوی اینگونه سمپاشی‌ها را بگیرد. یکی از هدف‌های انجمن دوستی اسلامی ژاپن اینست که در آینده‌ای نزدیک مسجدی در شهر کیوتو بنا کند و آنرا مرکزی برای فعالیت‌های گسترده‌تر اسلامی در غرب ژاپن قرار دهد. بگفته آقای کمورا اقدامات مقدماتی برای این کار بعمل آمده و بزودی کار ساختمان این مسجد شروع خواهد شد.

۲- انجمن مسلمانان ژاپن

انجمن مسلمانان ژاپن در سال ۱۹۵۲ توسط رهبران مسلمانان مقیم ژاپن تأسیس شد و هدف آن ایجاد ارتباط و همکاری میان مسلمانان آن کشور، اعم از ژاپنی و غیرژاپنی، بود. همانگونه که قبلاً اشاره شد، این مؤسسه در ابتدای کار فراگیرنده کلیه مسلمانان مقیم ژاپن بود. ولی از سال ۱۹۷۲ در پی اختلاف نظری که میان گردانندگان ژاپنی و غیرژاپنی آن بر سر میزان نفوذ مسلمانان غیرژاپنی در امور مربوط به انجمن پدید آمد نفوذ خود را در میان مسلمانان غیرژاپنی از دست داد و تقریباً بصورت یک مؤسسه مخصوص ژاپنی‌ها درآمد.

در سالهای پس از جنگ نفت در اثر تحولاتی که در اوضاع مسلمانان ژاپن رخ داد، گردانندگان انجمن مسلمانان ژاپن کوشیدند پیوند خود را با مسلمانان غیرژاپنی استوارتر سازند و نفوذ از دست رفته انجمن را در میان آنان بازیابند. آنها هر چند در این امر تاحدودی موفق شدند، ولی هرگز نتوانستند از پیدایش انجمن‌ها و مؤسسات اسلامی متعدد، که بهر حال نمی‌توانست چیز جالبی برای جامعه بسیار کوچک مسلمانان ژاپن باشد، جلوگیری کنند. در حال حاضر

با اینکه بیشتر رهبران مسلمانان ژاپن در جلسات ماهانه این انجمن شرکت میکنند و بظاهر همکاری خود را با آن اعلام میدارند ولی در واقع هر کدام راه خود را میروند و کاری به کار انجمن ندارند. ریاست این انجمن در آغاز کار بر عهده مرحوم صادق ایمایزومی Imaizumi بود. او که یکی از مسلمانان قدیمی و فعال ژاپن بود تا سال ۱۹۵۷ در این پست انجام وظیفه کرد. پس از او بترتیب آقایان: عمر میتا، عبدالکریم سایتو، ابوبکر موریموتو و عبدالمنیر واتانابه عهده دار این پست بودند. در حال حاضر ریاست انجمن مسلمانان ژاپن با آقای محمد عمر ابوکیه میباشد.

آقای محمد عمر ابوکیه ۵۵ سال دارد. خلبان بازنشسته است و در جنگ بین المللی دوم در اثر معاشرت با مسلمانان سنگاپور اسلام آورد و پس از بازگشت به ژاپن با انجمنی که اکنون رئیس آنست همکاری نمود تا اینکه در مارس ۱۹۷۷ به ریاست آن برگزیده شد. در حال حاضر انجمن مسلمانان ژاپن ۷ کارمند دارد که بیشترشان

آقای محمد عمر ابوکیه * با
دو تن از همکارانش در محل
انجمن مسلمانان ژاپن

بطور افتخاری و بدون دریافت حقوق با این انجمن همکاری میکنند. آقای ابو کبیه رئیس انجمن نیز از جمله کسانی است که بدون دریافت حقوق برای این مؤسسه کار میکند.

از میان رؤسای سابق انجمن مسلمانان ژاپن، آقای عبدالکریم سایتو منشاء خدمات بیشتری برای این انجمن و مسلمانان ژاپن بوده است. آقای سایتو در سال ۱۹۴۶ در اثر تبلیغات یک گروه تبلیغی پاکستانی در شهر کوبه مسلمان شد. او استاد تاریخ سیاسی شرق و فرهنگ اسلام در دانشگاه «تاکوشو» در توکیو می باشد و با سمت مشاور بامؤسسات اسلامی ژاپن همکاری میکند. او از سوی مسلمانان ژاپن در بسیاری از کنفرانسهای بین المللی اسلامی شرکت کرده و بارها برای انجام مراسم حج و آشنائی با اوضاع مسلمانان به عربستان سعودی و سایر کشورهای اسلامی سفر کرده است.

آقای عبدالکریم سایتو

آقای عبدالکریم سایتو توانست در دوران ریاستش بر انجمن مسلمانان ژاپن، این انجمن را به ثبت برساند و زمینی به مساحت ۱۰۰۰۰ متر مربع در شهرک «انزان» در حومه توکیو خریداری نموده جهت قبرستان مسلمین اختصاص دهد.

فعالیت‌های انجمن مسلمانان ژاپن

انجمن مسلمانان ژاپن در حال حاضر فعالیت‌هایی در زمینه‌های

زیر دارد :

۱- انتشار مجله‌ای بنام «صدای اسلام» به زبانهای ژاپنی و انگلیسی. اولین شماره این مجله در سال ۱۹۶۹ منتشر شد و انتشار شماره دوم در سال ۱۹۷۳ به شرح افتاد: برنامه انجمن اینست که هر سال یک شماره از این مجله را منتشر کند و مطالبی از تاریخ اسلام در ژاپن و فعالیت‌های جاری مسلمانان آن کشور را به بین ضریق اطلاع عموم برساند.

۲- علاوه بر مجله یادشده، این انجمن هر ماه یکبار جزوه‌ای منتشر می‌کند که بدون اطلاع‌اتی درباره فعالیت‌های ماهانه انجمن می‌باشد. این جزوه با نام «مناره» به زبان ژاپنی منتشر می‌شود.

۳- این انجمن بمنظور تعلیم زبان عربی به مسلمانان و دیگر علاقمندان کلاس‌هایی ترتیب می‌دهد و از مبلغین اسلام در توکیو برای تدریس در آن کلاسها استفاده می‌کند. استقمال مسلمانان و غیر مسلمانان از این کلاسها تقریباً خوب است.

۴- انجمن مسلمانان ژاپن گاهگاهی به تشکیل جلسات سخنرانی اسلامی در مجامع علمی و غیر علمی توفیق می‌یابند. در این جلسات، اعضاء این انجمن میکوشند در حد آگاهیهای خود اسلام را به مردم ژاپن بشناسانند.

۵- این انجمن همواره میکوشد دانشجویان مسلمان ژاپنی را برای تحصیل در دانشگاههای اسلامی به کشورهای اسلامی اعزام نماید. تاکنون ۲۰ دانشجو با معرفی این انجمن به کشورهای : عربستان سعودی، ایران، مصر، لیبی و اندونزی اعزام شدند. این

کار هر چند فی نفسه اقدام بسیار ارزشمندی است، ولی از آنجا که در انتخاب دانشجویان و همبستگی در حیطه‌های تعلیم و تربیتشان در کشور های اسلامی هوشیاری لازم بعمل نیامد بیشتر آنان پس از بازگشت به ژاپن به استخدام شرکتها و ادارات درآمد و جز یکی دو نفر بقیه حاضر نشدند مقراری از وقت خود را برای خدمت باسلام صرف کنند.

بودجه انجمن مسلمانان ژاپن از سوی مؤسسه رافطة العالم الاسلامی «تأمین میشود.

۲- انجمن دانشجویان مسلمان ژاپن

در سال ۱۹۶۰ گروهی از دانشجویان مسلمانانی که از کشورهای اسلامی برای ادامه تحصیل به ژاپن رفته و در توکیو زندگی میکردند، برای برقرار کردن پیوند میان کلیه دانشجویان مسلمان مقیم ژاپن انجمنی تشکیل دادند که آنرا «انجمن دانشجویان مسلمان ژاپن» خواندند این انجمن هر چند کار خود را با تعداد کمی از دانشجویان آغاز کرد، ولی بعدها با افزونی گرفتن تعداد دانشجویان مسلمان در ژاپن تعداد اعضا آن بیشتر شد و تحریک بیشتری به خود گرفت. هم‌اکنون تعداد اعضا این انجمن به حدود ۸۰ نفر میرسد.

از آغاز سال ۱۹۷۶ که آقای سید مقبول مرتضی، یکی از دانشجویان بر تحریک، عمده‌دار اداره این انجمن شده است، تحولات امیدبخشی در فعالیت‌های آن چشم می‌خورد. آقای سید مقبول مرتضی اهل بنگلادش است. ۲۹ سال دارد و ۶ سال پیش برای ادامه تحصیل به ژاپن رفته و اکنون در دوره دکتری رشته جامعه شناسی دانشگاه توکیو سرگرم تحصیل است.

تا سال ۱۹۷۷ فعالیت انجمن دانشجویان مسلمان ژاپن به توکیو و در میان دانشجویان مسلمان مقیم آن شهر محدود بود. در ماه ژوئن

آقای سید محمد عرفقی در کنار برادرانش و دوستان خود در حال بازدید از ساختمان مسجد جامع اسلام در ژاپن. در پس‌زمینه می‌توانید خودروهای پارک شده را ببینید.

۱۹۷۷. با همکاری آقای سید مقبول مرتضی کشتی‌رانی در توکیو برپا شد که دانشجویان مسلمان مقیم شهرهای دیگر ژاپن نیز در آن شرکت داشتند. در این اجتماع تصمیم گرفته شد انجمن دانشجویان مسلمان در شهرهای مختلف ژاپن شعبه‌هایی داشته باشند و دانشجویان مسلمان مقیم آن شهرها بتوانند نمایندگان این انجمن در آن شعبه‌ها مشغول فعالیت باشند. بودجه انجمن دانشجویان مسلمان ژاپن از سوی خود دانشجویانی که اعضاء آن هستند تأمین میشود.

فعالیت‌های انجمن دانشجویان مسلمان ژاپن

این انجمن تا پیش از سال ۱۹۷۶ فعالیت مهمی نداشت. از آن سال به بعد، همانگونه که اشاره کردیم، جنبشی در میان اعضاء این انجمن پدیدار شد و فعالیت‌های آنها شکل و رنگ نوی بخود گرفت. اگر فعالیت‌های آینده این انجمن دقیقاً بر طبق طرح جدید انجام

گیرد. بی تردید در سآلمهائی که در پیش داریم شاهد جنبشی گسترده تر در تاریخ تبلیغات اسلامی در ژاپن بخصوص در سطح دانشگاهی خواهیم بود.

فعالیت های کنونی انجمن دانشجویان مسلمان ژاپن از اینقرار است :

- ۱- دعوت از کلیه دانشجویان مسلمانی که برای ادامه تحصیل و یا گذراندن دوره های کوتاه مدت تخصصی وارد ژاپن می شوند برای عضویت در انجمن.
- ۲- دعوت از دانشجویان غیرمسلمان ژاپنی و غیر ژاپنی برای مطالعه اسلام و آشناسدن با تعالیم قرآن از طریق کتابهای اسلامی.
- ۳- ترجمه کتابهای اسلامی به زبان ژاپنی و چاپ و توزیع آنها در میان دانشجویان.
- ۴- اداره يك كتابخانه اسلامی در ساختمان مركز دانشجویان خارجی مقیم توکیو.
- ۵- مبارزه با گروههای منحرف که ممکن است خطرهایی برای اسلام در بر داشته باشند.
- ۶- اعزام نماینده به کنفرانسهای اسلامی در کشور های مختلف و در سطح دانشجویان مسلمان برگزار می شوند.
- ۷- انتشار جزوه کوچکی که حاوی اطلاعاتی درباره کارهای انجام شده و برنامه های آینده انجمن میباشد.

۴- مجمع فرهنگ اسلامی ژاپن

مجمع فرهنگ اسلامی ژاپن در سال ۱۹۷۴ توسط آقای ابوبکر موریموتو بمنظور شناساندن فرهنگ اسلام به مردم ژاپن و آگاه ساختن مسلمانان جهان از اوضاع مسلمانان ژاپن تاسیس شد. آقای «موریموتو» در ۱۹۰۵ در توکیو بدنیا آمد. او تحصیلات

آقای موریمو تو

خود را در رشته مهندسی ماشین های چاپ و فتوگرافی در دانشگاه های «چیبا» Chiba در توکیو و لایپزیگ Leipzig در آلمان به پایان برده و پس از بازگشت به ژاپن در شرکت های بزرگ سازنده ماشین های چاپ و فتوگرافی خدمت کرد. از سال ۱۹۴۶ تا ۱۹۷۱ برای نظارت بر کارهای فنی چاپ و فتوگرافی به کشورهای ویتنام، پاکستان، کره، سیلان و هند مسافرت هایی کرد و در خلال اقامت در پاکستان در اثر معاشرت با کارگران مسلمان چیٹاکون (در بنگلادش کنونی) مجذوب اسلام شد و تصمیم گرفت این دین را مورد مطالعه قرار دهد. او پس از بازگشت از پاکستان به ژاپن، در سال ۱۹۶۵ مسلمان شد و به انجمن مسلمانان ژاپن پیوست. آقای موریمو تو در سال های ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۴ ریاست انجمن یادشده را به عهده داشت و در سال ۱۹۷۴ پس از کناره گیری از این سمت، مجمع فرهنگ اسلامی ژاپن را تأسیس کرد.

دفتر کار مجمع فرهنگ اسلامی در طبقه دوم خانه مسکونی آقای موریمو تو در توکیو قرار دارد. کارمندان این مؤسسه اسلامی عبارتند از خود آقای موریمو تو و خانم او. این زن و شوهر مسلمان

فعال تمام وقت خود را وقف این مجمع می‌کنند و جالب اینست که قسمت عمده هزینه آنرا نیز از درآمد شخصی خودشان می‌پردازند.

فعالیت‌های مجمع فرهنگ اسلامی ژاپن

همانگونه که اشاره شد، هدف آقای موریموتو از تأسیس مجمع فرهنگ اسلامی ژاپن آشنا ساختن مردم ژاپن با فرهنگ اسلام و آگاه ساختن مسلمانان جهان از وضع مسلمانان آن کشور بود. مجمع فرهنگ اسلامی برای تحقق بخشیدن به این هدف دو کار میکند:

۱- تهیه مقالاتی درباره اسلام به زبان ژاپنی و انتشار آنها در مطبوعات و رادیو و تلویزیون‌های ژاپن. این مقالات، که آقای موریموتو می‌کوشد تا در آنها چهره اسلام را به مردم بشناساند، علاوه بر اینکه از طریق وسائل ارتباط جمعی به زبان ژاپنی منتشر میشوند، از سوی سازمان رادیو تلویزیون ژاپن NHK به زبانهای دیگر ترجمه و پخش می‌گردند.

۲- انتشار مجله‌ای بنام Islamic Culture Forum یا «میدان الثقافة الاسلامیه» به زبان انگلیسی. این مجله که هر چند ماه یکبار منتشر میشود حاوی مطالبی درباره فرهنگ اسلام، معرفیای ممالک اسلامی و اخباری از مسلمانان ژاپن میباشد. همچنین اطلاعات مربوط به کنفرانسهایی که از سوی مؤسسات مشابه اسلامی در سطح بین‌المللی تشکیل میشوند و آقای موریموتو شخصاً در آنها شرکت میکند. از جمله مطالبی هستند که در این مجله می‌توان یافت، هشتمین شماره این مجله که حاوی اطلاعاتی درباره کنفرانس جهانی کارگران مذهبی در مسکو (ژوئن ۱۹۷۷) و مسلمانان شوروی نیز میباشد در اوت ۱۹۷۷ منتشر شد. این مجله به رایگان برای علاقمندان در داخل و خارج ژاپن فرستاده میشود.

۵- مرکز اسلامی ژاپن

در سال ۱۹۷۲ بدنبال اختلاف نظرهایی که میان گردانندگان انجمن مسلمانان ژاپن و رهبران مسلمانان غیرژاپنی بر سر میزان نفوذ این رهبران در اداره انجمن یادشده رخ داد، مسلمانان غیرژاپنی به رهبری متحد آقایان: «حسین خان» تاجر پاکستانی مقیم توکیو، «چانگک» تاجر چینی مقیم توکیو، «هادی مقتدر» تاجر ایرانی مقیم کاریزاوا، «هرمانتو» سیاستمدار اندونزیایی مقیم توکیو، «علی حسن السمنی» استاد مصری زبان عربی در دانشگاه توکیو و «محیط» تاجر ترك ساکن توکیو مؤسسه‌ای بنام «مرکز بین‌المللی اسلامی» تأسیس کردند که دربرگیرنده کلیه مسلمانان ژاپن بود. هرچند تأسیس این مرکز، عکس‌العملی بود که مسلمانان غیرژاپنی در برابر گردانندگان انجمن مسلمانان ژاپن، که حاضر نبودند به آنها نقشی در اداره آن انجمن بدهند، از خود نشان دادند ولی افراد یساده بهیچوجه نمیخواستند این مؤسسه جبهه‌ای باشد علیه برادران مسلمان ژاپنی‌شان. هدف آنها این بود که پیوندهای موجود میان مسلمانان مقیم ژاپن را که از ملیت‌های گوناگون بودند استوارتر سازند و کوششی در جهت هرچه بیشتر شناساندن اسلام به مردم ژاپن بعمل آورند.

اکثر بانیان مرکز بین‌المللی اسلامی ژاپن از مسلمانان پاکدل و فعال مقیم آن کشور بودند. آنها با شور و شوق فراوان دور هم جمع شدند و با تمام امکاناتشان آمادگی خود را برای خدمت به اسلام عزیز اعلام کردند. بهر حال، این مرکز کار خود را در منزل آقای حسین خان آغاز کرد.

در کشوری مثل ژاپن با شرایط کار بسیار منظم و کنترل شده‌ای که دارد، اداره چنین مؤسسه‌ای آنهم برای کسانی که ناچار بودند تمام وقتشان را صرف کسب و تجارت کنند تا از قافله عقب نمانند

بسیار مشکل مینمود. آنها بزودی دریافتند که اداره این مرکز از عهده آنها خارج است و برای این کار به افرادی نیازمند هستند که تمام وقتشان را به آن اختصاص دهند.

درک این حقیقت، بانیان مرکز بین المللی اسلامی ژاپن را بر آن داشت تا طی نامه ای از «رابطه العالم الاسلامی» تقاضا کنند مبلغ یابلفینی به آن کشور اعزام نماید.

این اقدام با مسافرت برخی از مسلمانان ژاپن به عربستان سعودی و مسافرت ملک فیصل پادشاه وقت آن کشور به ژاپن همزمان بود. سرانجام اقداماتی که در دو کشور در این زمینه صورت گرفت به اعزام اولین مبلغ از سوی «رابطه العالم الاسلامی» به ژاپن در زمستان ۱۳۵۲ منجر شد و این مبلغ چند ماه پس از ورود به آن کشور «مرکز اسلامی ژاپن» را بجای «مرکز اسلامی بین المللی ژاپن» تاسیس کرد.

فعالیت های مرکز اسلامی ژاپن

باتوجه به اینکه بودجه «مرکز اسلامی ژاپن» را «رابطه العالم الاسلامی» و برخی دیگر از مؤسسات دینی و علمی عربستان سعودی که همگی به دولت آن کشور وابسته هستند تأمین می کنند و تجار کشورهای اسلامی نیز کمک های قابل ملاحظه ای به آن می کنند، این مؤسسه از نظر مالی در وضع بسیار خوبی قرار دارد و بودجه آن با بودجه سایر مؤسسات اسلامی ژاپن اصولاً قابل مقایسه نیست. با اینحال، گردانندگان این مؤسسه در اثر نارسائیهائی که از نظر آگاهیهای اسلامی دارند تاکنون نتوانسته اند آنچنانکه بودجه شان ایجاب میکند در ژاپن به اسلام خدمت کنند. بی تردید، ایستا بودن این افراد نیز در موفق نبودن تبلیغات اسلامی سالم های اخیر در ژاپن تأثیر فراوان داشته است.

بهرحال، فعالیت های مرکز اسلامی ژاپن را می توان اینگونه

بیان کرد :

۱- انتشار مجله‌ای به زبان ژاپنی بنام «السلام». این مجله که هر چند ماه یکبار منتشر میشود حاوی مطالبی در معرفی کشور های اسلامی، اخبار مربوط به مسلمانان ژاپن و فعالیت های مرکز اسلامی میبانه و بهر ایگن در اختیار علاقمندان قرار میگیرد. مطالب این مجله سطحی است زیرا کاههای آن با شعاع فکری منتشر کنندگانش که عموم از کاهی کامل اسلامی معروفت هماهنگ است. از اینرو این مجله را نمیتوان بعنوان نشریه‌ای که منادی ندای راستین اسلام در ژاپن ورسم کند. چهره واقعی این دین عزیز و آکهی بخش در آن کشور باشد تلقی کرد.

۲- ترجمه کتابها و جزوه‌های اسلامی به زبان ژاپنی. کتابهایی که از سوی مرکز اسلامی ژاپن ترجمه و منتشر می‌شوند، معمولاً آن دسته از کتابهایی هستند که توسط علمای قطب و ابوالاعلی مودودی و دیگر نویسندگان معاصر عرب و اردو زبان نوشته شده و به انگلیسی ترجمه گردیده‌اند. مرکز اسلامی ژاپن این کتابها را به زبان ژاپنی ترجمه میکند و آنها را بهر ایگان در اختیار علاقمندان میگذارد.

آنچه مایه تأسف است اینست که نشریات مرکز اسلامی ژاپن، اعم از کتاب و مجله، تنها در دسترس افراد مسلمان آنها کسانی که خودشان در جستجوی چنین نشریاتی باشند قرار دارد. گردانندگان مرکز اسلامی منتظر میمانند تا دیگران به سراغ آنها بیایند و از آنها حیرتی نخواهند و هرگز خودشان در صدد ایجاد زمینه‌های جدید برای توزیع نشریات اسلامی و تبلیغ اسلام بر نمی‌ایند. در ژاپن معمولاً نشریات اسلامی از محدود موسسات اسلامی و مسلمانهای سرشناس فراتر نمیرود. درست مثل نشریات مذهبی خودمان در ایران که ابتدا آنها را برای مراجع میفرستیم، بعد روحانیون دیگر و اگر چیزی بقی مانده و ماه همتی داشتیم چندتایی از آنها را برای بازاریمهای

متربن روانه می‌کنیم!

۳- برگزاری اجتماعات اسلامی در مجامع علمی، مرکز اسلامی ژاپن برای تناسل اسلام به طبقه تحصیل‌کرده ژاپن هر چند وقت یکبار در یکی از مجامع علمی این کشور کنفرانسی ترتیب می‌دهد و طی آن دانشمندان مسلمان که از کشورهای اسلامی دعوت میشوند سخنرانیم‌های پیرامون مسائل اسلامی ایراد می‌کنند.

یکی از این اجتماعات کنفرانسی بود که در ۷ تا ۷ ژوئیه ۱۹۷۷ همزمان با دیدارم از ژاپن با همکاری دانشگاه «حوا» در این دانشگاه در توکیو برگزار شد. در این کنفرانس که تحت عنوان «کنفرانس فقه اسلامی» برگزار گردید، تعدادی از حقوق‌دانان عربستان سعودی، اردن و سوریه شرکت کرده و در موضع فقه اسلامی و مقایسه آن با حقوق‌های دیگر سخن گفتند.

این کنفرانس به ابتکار و پیشنهاد آقای خالد کیمیا دبیر کل مرکز اسلامی ژاپن و با حمایت مالی «رابطة العالم الاسلامی» برگزار شد. آقای کیمیا که از مسلمانان ماکمل و فعال ژاپن است خود فارغ

در این عکس، آقای مصطفی احمد الرفاء استاد «اسکال» عمان را در حال سخنرانی در کنفرانس فقه اسلامی می‌بینید. سخنرانان دیگر کنفرانس از جمله محمدعلی الحراکان رئیس رابطة العالم الاسلامی هم دیده می‌شوند.

التحصيل رشته حقوق از دانشگاه چو میباشد او که در حقوق تطبیقی مطالعاتی دارد و به فقه اسلامی و بخصوص فقه زنده و سرفراز شیعه علاقه فراوانی نشان میدهد، اولیاء دانشگاه «چو» را برای برگزاری کنفرانس فقه اسلامی در آن دانشگاه تشویق کرد و با جلب حمایت رابطه العالم الاسلامی از طریق مرکز اسلامی ژاپن مقدمات تشکیل این کنفرانس را فراهم ساخت .

این کنفرانس در میان دانشجویان و طبقه تحصیل کرده ژاپن ، تأثیر مطلوبی داشت و سبب شد این گروهها تحرك تازه ای برای آشنا شدن با اسلام از خود نشان دهند. لکن آنچه مهم است اینست که از این زمینه مساعد بهره برداری شود و نیازهای این پویندگان برآورده گردد.

آقای خالد کیسا در حال
سخنرانی در کنفرانس فقه
اسلامی توکیو

ولی متأسفانه در شرایط کنونی امید چندانی به انجام این مهم نیست. زیرا تاکنون پاسداران اسلام در آن منطقه از جهان کمتر بفکر بهره‌برداری از چنین زمینه‌های مساعدی بوده‌اند.

نگهبانان اسلام در بسیاری از مناطق جهان معمولاً تبلیغات دامنه‌داری در مطبوعات مذهبی و غیرمذهبی کشورهای اسلامی از جمله ایران به‌راه می‌اندازند و از فعالیت‌ها و پیشرفت‌های چشمگیر خود! در زمینه تبلیغ رسالت اسلامی سخن می‌گویند. ولی دریفا که مسلمانان حتی مبلغان اسلام دل خود را به این تبلیغات پوچ خوش نگه‌داشته و کمتر از هر چیز به واقعیات می‌پردازند.

ساختمان
مرکز اسلامی
توکیو

۶- فدراسیون جوانان مسلمان ژاپن

فدراسیون جوانان مسلمان ژاپن محصول کوششها و تلاشهای آقای کمورا و فعالیت‌های اسلامی او در خارج از شهر توکیو میباشد. این فدراسیون را آقای عثمان کوتاکی جوان ۲۷ ساله‌ای که ۸ سال پیش توسط آقای کمورا مسلمان شده و اکنون در دانشگاه ریاض مشغول تحصیل علوم اسلامی است تأسیس کرده است.

آقای کوتاکی که قسمتی از محصلان دانشگاهی اش را در دانشگاه کانازاوا انجام داده، در پی تسمیه‌اتی که در آن شهر در میان دوستان دانشجویی داشت توانست ۱۰ نفر از نسل را مسلمان کند. این جوانان در سال ۱۹۷۵ بکمک آقای کوتاکی فدراسیون جوانان مسلمان ژاپن را در شهر کانازاوا واقع در غرب ژاپن تأسیس کردند. اعضای این فدراسیون در شبهای دو تن به ضمن یک گردهمایی در دفتر فدراسیون، نماز مغرب را به جماعت برگزار می‌کنند و پس از استماع گزارش هفته درباره کارهای آینده باهم به بحث و گفتگو می‌نشینند. فعالیت این فدراسیون، که عبارتست از دعوت جوانان کانازاوا به مطالعه اسلام و ایجاد پیوند و همکاری بیشتر میان مسلمانان آن شهر، در جزوه کوچک ماهانه‌ای به زبان ژاپنی منتشر می‌شود.

این فدراسیون از سوی هیچ منبعی حمایت مالی نمیشود و اعضای آن با پرداخت حق عضویت بودجه آنرا تأمین میکنند. جوانان مسلمان کانازاوا، که دوتن از آنها مدت دو سال در پاکستان به تحصیل پرداختند و تاحدودی با جو حاکم بر جامعه اسلامی آشنا هستند، آمادگی فراوانی برای بالا بردن آگاهیهای اسلامی خود و شناساندن اسلام به مردم ژاپن دارند. متأسفانه مبلغین اسلام در ژاپن به این افراد

گروهی از جوانان مسلمان کاناروا در حال خواندن سوره بقره در دفتر کار
فدراسیون جوانان مسلمان ژاپن در کاناروا. آقای کوتاکی با علامت X مشخص شده
است.

توجهی ندارند و آنها را به حال خود گذاشته اند.

در تماسی که در کانازاوا با جوانان مسلمان آن شهر داشتیم، آنها
آرزو میکردند در میان خود از نعمت وجود يك مسلمان آگاه برخوردار
بودند و میتوانند از طریق او آگاهیهای اسلامی خود را بالا ببرند.
در حال حاضر، این افراد به آقای عثمان کوتاکی چشم امید دوخته اند
تا تحصیلاتش را در دانشگاه ریاض به پایان برساند و در بازگشت به
ژاپن آنها را در این امر مهم یاری دهد.

۷- کنگره اسلامی ژاپن

کنگره اسلامی ژاپن که در سال ۱۹۷۵ توسط آقای دکتر «شوقی
فوتاکی» پزشک سرشناس ژاپنی در توکیو تأسیس شد، یکی از
معروفترین مؤسسات اسلامی در ژاپن میباشد.
آقای فوتاکی در سال ۱۹۰۸ در کانازاوا چشم به جهان گشود.

دکتر شوقی فوتاکي (x) با تعدادی از همکاران مسلمانش در سائن مخصوص بیمار
حمه در رویال کلینیک توکیو

در ۱۹۳۸ از دانشکده پزشکی دانشگاه کانازاوا فارغ التحصیل شد و در ۱۹۳۸ بعنوان پزشک ارتش ژاپن به شمال چین اعزام گردید. او پس از بازگشت به ژاپن، چند مؤسسه آزاد پزشکی تأسیس کرد که سرانجام از ادغام آنها یک مؤسسه بزرگت پزشکی بنام «رویال کلینیک» بوجود آمد. این مرکز پزشکی که تحت سرپرستی دکتر فوتاکي اداره میشود، یکی از مراکز پزشکی معروف توکیو میباشد.

دکتر فوتاکي در پی مطالعاتی که به تشویق آقای ابوبکر موریمو تو رئیس مجمع فرهنگت اسلامی ژاپن درباره اسلام بعمل آورده بود، در سال ۱۹۷۴ مسلمان شد. اسلام آوردن آقای فوتاکي سبب شد گروهی از همکاران او در رویال کلینیک نیز به دین مقدس اسلام مشرف شوند. بدنبال مسلمان شدن این گروه، دکتر فوتاکي مؤسسه «کنگرة اسلامی ژاپن» را در مارس ۱۹۷۵ تأسیس کرد تا فراگیرنده همکاران تازه مسلمان او باشد.

دکتر فوتاکی در آوریل ۱۹۷۵ همراه با تعدادی از اعضاء کنگره اسلامی ژاپن به عربستان سعودی، کویت، قطر، لیبی و الجزایر سفر کرد و بارهبران اسلامی این کشورها و مؤسسات مذهبی آنها آشنا شد. در دسامبر همان سال باردیگر به عربستان سعودی رفت و مراسم حج را بجا آورد. از آن سال بعد هر ساله هیئتی از سوی این مؤسسه برای شرکت در مراسم حج به عربستان سعودی اعزام میشود.

از سوی مؤسسات اسلامی عربستان سعودی نیز در سالهای اخیر هیئت‌هایی برای بازدید از فعالیت‌های کنگره اسلامی ژاپن به توکیو اعزام شدند. این دیدارها سبب شدند پیوند این گروه مسلمان ژاپنی با کشورهای اسلامی استوار شود و مؤسسه اسلامی آقای فوتاکی بصورت يك مؤسسه فعال در ژاپن درآید.

کنگره اسلامی ژاپن، در حال حاضر حدود ۲۰۰ عضو مسلمان و ۲۵۰۰۰ هواخواه غیرمسلمان دارد. دکتر فوتاکی با برنامه‌هایی که در دست اجراء دارد میکوشد تا بتدریج اعضاء مسلمان این کنگره را بیش از پیش با اسلام آشنا کند و اعضاء غیرمسلمان آنرا به این دین مقدس دعوت نماید. کنگره اسلامی برای عملی ساختن این منظور از وجود آقای عباس نبیل مبلغ اعزامی رابطه العالم الاسلامی و عثمان امام مبلغ اعزامی جمعیه الدعوة الاسلامیه بهره میگیرد.

یکی از اقدامات جالب کنگره اسلامی ژاپن ایجاد يك کلینیک اسلامی در ساختمان رویال کلینیک توکیو میباشد. این کلینیک اسلامی، در حد ظرفیت خود بیماران را به رایگان معالجه میکند. براساس قوانین رفاهی ژاپن ۷۰ درصد هزینه معالجات کلیه بیماران از سوی دولت پرداخت می‌شود. بیمارانی که در کلینیک اسلامی معالجه میشوند از پرداخت بقیه هزینه معالجه که ۳۰ درصد است نیز معافند. هدف دکتر فوتاکی از تأسیس این کلینیک تشویق ژاپنی‌ها به روی آوردن به اسلام است. کلیه کارکنان این کلینیک بر روی سینه خود آرمی دارند

که جملهٔ «جمعیهٔ مسلمی الیابان» در آن بی‌شمار می‌خورد. بودجهٔ کنگرهٔ اسلامی ژاپن را آقای فوتاکاکی شخصاً تأمین میکند.

فعالیت‌های کنگرهٔ اسلامی ژاپن

در حال حاضر فعالیت‌های کنگرهٔ اسلامی ژاپن عبارتند از:

- ۱- برگزاری نماز جمعه در سالن مخصوص مراسم مذهبی در رویال کلینیک و تعلیم عبادات به اعضاء کنگره.
 - ۲- انتشار جزوه‌هایی به زبانهای ژاپنی و انگلیسی که حاوی مطالبی دربارهٔ کارنامه و اهداف کنگره میباشد.
 - ۳- چاپ سور قصار قرآن کریم همراه با ترجمهٔ ژاپنی آنها به سبک‌های سنتی ژاپن و اهداء آنها به مردم جهت تبلیغ اسلام.
 - ۴- تشکیل کلاسهای عربی و آموزش دین برای مسلمانها.
 - ۵- اعزام دانشجویان مسلمان ژاپنی به عربستان سعودی برای تحصیل در دانشگاههای اسلامی آن کشور. تاکنون دو دانشجوی از سوی این کنگره به عربستان سعودی اعزام شده‌اند که هر دو در دانشگاه ریاض مشغول تحصیل هستند.
- آقای فوتاکاکی در گفتگویی که در رویال کلینیک توکیو با هم داشتیم، دربارهٔ انگیزهٔ اعزام دانشجویان ژاپنی به دانشگاه‌های اسلامی میگفت: تجربهٔ چندسالهٔ بهمانشان داد که مابرای تبلیغ اسلام در میان مردم ژاپن نمیتوانیم به مبلغین غیر ژاپنی متکی باشیم. از اینرو فکر کردیم بهترین راه اینست که افرادی را به کشورهای اسلامی اعزام کنیم تا پس از تحصیل در دانشگاههای آن کشور و آشنا شدن با اسلام، به ژاپن برگردند و به کار تبلیغ این دین در میان مردم مامشغول شوند. تردیدی نیست که آنها بهتر میدانند مردم ژاپن را چگونه و از چه راهی میتوان بایک دین الهی چون اسلام آشنا کرد.

در این عکس گروهی از اعضاء کنگره اسلامی ژاپن را که عموماً از همکاران آقای فوتاکاکی در رویال کلبیک توکیو هستند در حال استماع خطبه نماز جمعه در سالن مخصوص مراسم مذهبی این کلبیک می‌سند. آنها معمولاً با لباسهای عربی در این مراسم شرکت می‌کنند.

۸- گروه خیریه اسلامی

گروه خیریه اسلامی در سال ۱۹۷۶ توسط آقای محمد ساوادا در توکیو شروع به کار کرد. برگرفته خود آقای ساوادا هدف از تشکیل این گروه این بود که با ایجاد مؤسسات و مراکز از قبیل مؤسسه آموزش زبان عربی و مرکز تهیه گوشت حلال گامهای مثبتی برای رفاه مسلمانان ژاپن بردارد.

مسئله تهیه گوشت حلال یکی از مشکلات مسلمانان در کدیه کشورهای غیراسلامی است. هر چند تازگیها برای مسلمانانی که در کشورهای اسلامی زندگی میکنند هم بصورت مشکلی درآمده است! مسلمانان ژاپن نیز با این مشکل روبرو هستند. گروه خیریه اسلامی در سال ۱۹۷۶ مرکزی را برای تهیه گوشت حلال در توکیو دائر کرد

ولی پس از مدت کوتاهی این مرکز بدلائل مالی تعطیل شد. آقای ساوادا که مؤسس و رئیس گروه خیریه اسلامی است، ابتدا پیرو آئین شینتو بود، سپس به بوداییگری روی آورد و پس از مدتی مسیحی شد. او در دورانی که مسیحی بود حتی به مدیریت کلیسای «سنت یونایتوس» توکیو هم رسید. در سال ۱۹۷۵ اسلام آورد و یکسال بعد گروه خیریه اسلامی را با همکاری چند تن از دوستانش که به تشویق او مسلمان شده بودند تأسیس کرد.

یکی از اقدامات این گروه تأسیس یک مؤسسه آموزش زبان عربی در توکیو میباشد. دو تن از فرستادگان جمعیه الدعوة الاسلامیه در این مؤسسه به تدریس زبان عربی به علاقمندان مشغول هستند. نام این مؤسسه را «بنیاد فاتحه» گذاشته اند.

آقای ساوادا طرح گسترده‌ای برای کارهای آینده گروه خیریه اسلامی در ژاپن به رابطه العالم الاسلامی ارائه کرده که بخشی از آن تأسیس یک دانشگاه اسلامی در توکیو میباشد. ولی رابطه العالم الاسلامی موافقتی با این طرح نشان نداده است.

گروهی از مسلمانان ژاپن در مراسم انساج ((بنیاد فاتحه)) یا مدرسه زبان عربی وابسته به گروه خیریه اسلامی ژاپن شخص کلاه بسر در ردیف نشسته آقای محمد ساوادا مؤسس گروه است.

بمهر حال، گروه خیریه اسلامی تاکنون در فعالیت‌های خود توفیق چندانی نداشته است. بنابراین، باید منتظر بمانیم و ببینیم در آینده چه خواهد کرد.

۹- انجمن جوانان مسلمان ژاپن

جدیدترین مؤسسه اسلامی ژاپن «انجمن جوانان مسلمان» آن کشور است که در سال ۱۹۷۶ توسط یکی از فرستادگان «جمعیه الدعوة الاسلامیه» در توکیو تشکیل شد. هدف این انجمن بنا به گفته مؤسس آن، گسترش فعالیت‌های تبلیغی در میان جوانان ژاپنی است. این انجمن هر چند تاکنون بخاطر نوپا بودنش فعالیت چندانی نداشته است، ولی افرادی که دست اندر کار اداره آن هستند امیدوارند بتوانند در آینده گامهای مؤثری در جهت پیشبرد هدفشان بردارند.

در حاشیه بررسی مؤسسات اسلامی ژاپن، تذکر چند نکته را لازم میدانم :

نکته اول اینست که : در ژاپن علیرغم کثرت انجمن‌ها و مراکز اسلامی مشکل است بتوان مؤسسه‌ای پیدا کرد که صددرصد مطلوب بوده و فعالیت‌هایش بدون هیچ شائبه‌ای در جهت اعتلای اسلام در آن کشور باشد. علت این امر اینست که : گردانندگان بسیاری از این مؤسسات اصولاً خدمت به اسلام را کمتر در نظر دارند آنها هم که میخواهند برای اسلام قدمی بردارند، عموماً شناخت درستی از این دین عزیز ندارند و باروح تعالیم قرآن کریم و بینش عمیق رهبران اسلام آشنا نیستند.

نکته دوم اینکه این مؤسسات بایکدیگر همکاری ندارند و برین ترتیب برخلاف تأکیدى که اسلام نسبت به اتحاد و همکاری دارد، هر

يك از آنها با پیمودن راهی سوای دیگر مؤسسات بجای آنكه از امکانات خود حداکثر بهره را بگیرند در واقع آنها بمقدر میدهند. اینست كه بازده فعالیت‌های اسلامی در ژاپن ناچیز است بخصوص اگر این بازده را با امکانات موجود به مقایسه بگیریم.

دیگر اینکه: همانگونه كه در بررسی فعالیت‌های مؤسسات اسلامی ژاپن دیدیم، هیچيك از آنها تاكنون درصد برنیامده‌اند بخشی از مطبوعات و دیگر وسائل ارتباط جمعی ژاپن را در اختیار بگیرند و از طریق آنها در سطح گسترده‌تری به تبلیغ اسلام پردازند. در ژاپن با کمال آزادی و بدون برخورد با هیچ مانعی میتوان از يك دین تبلیغ کرد. در اختیار داشتن وسائل ارتباط جمعی هم در آن کشور کارچندان مشکلی نیست. از طرف دیگر، برخی از مؤسسات اسلامی ژاپن آنقدرها بودجه دارند كه حتی بتوانند يك فرستنده رادیویی را اداره کنند. با اینحال آنها هنوز بفکر چنین کاری نیافتاده‌اند.

فصل چهارم

مسلمانان ژاپن و آینده اسلام در آن کشور

تعداد مسلمانان ژاپن و فرق اسلامی

در آن کشور

مسلمانان غیر ژاپنی در ژاپن

مسلمانان ژاپنی

چرا ژاپنی ها مسلمان می شوند؟

دانشجویان مسلمان مقیم ژاپن

آینده اسلام در ژاپن

تعداد مسلمانان ژاپن و فرق اسلامی در آن کشور

از تعداد دقیق مسلمانان ژاپن، اطلاع صحیحی در دست نیست. هیچیک از مؤسسات اسلامی ژاپن از تعداد مسلمانان آن کشور بدرستی باخبر نیستند. تازگیمها گروه تبلیغی «جمعية الدعوة الإسلامية» در کوبه بمنظور از میان برداشتن این کمبود، در صدد آمار گیری از مسلمانان ژاپن برآمده است. اما باتوجه به محدودیت امکانات این گروه، معلوم نیست این کار به شکل دقیق و کاملی انجام گیرد.

بمهر حال، بر اساس گفته های مسلمانان صاحب نظر ژاپنی، در این کشور در حدود سه هزار مسلمان ژاپنی و همین تعداد مسلمان غیر ژاپنی زندگی میکنند. یعنی در مجموع، تعداد مسلمانان ژاپن در حال حاضر به حدود ۶۰۰۰ نفر میرسد.

مسلمانان ژاپن عموماً پیرو مذهب شافعی هستند و تعداد کمی از آنها پیرو سایر مذاهب میباشند.

مذهب تشیع، تعداد انگشت شماری پیرو در میان مسلمانان ژاپنی دارد که البته گروه كوچك تجار ابرانی مقیم آن کشور را هم باید بر آنها افزود.

مذهب تشیع تاکنون هیچگونه تبلیغات دینی در ژاپن نداشته و بهمین دلیل در میان مردم آن کشور شناخته شده نیست. اخیراً کتاب کوچکی که اسلام را از دیدگاه تشیع معرفی میکند، با اقدام گروهی از مسلمانان ایران توسط یک مسلمان ژاپنی از زبان انگلیسی به ژاپنی ترجمه و چاپ شد. این اولین گام برای معرفی تشیع به مردم ژاپن میباشد.

فرقه احمدیه (قادیانیه) و همچنین پیروان مسلک بهائیگری هر کدام برای خود یک مرکز تبلیغی در ژاپن دارند. آنها نیز در روزنامه‌های معروف توکیو، آدرس مراکز تبلیغی خود را در کنار آدرس مسجد و کلیسا چاپ می‌کنند و مردم را به این مراکز دعوت می‌نمایند.

مسلمانان ژاپن در شهرهای: توکیو، یوکوهاما، ناگویا، کیوتو، اوساکا، کوبه، هیروشیما، کاناوا و سندای در جزیره مرکزی (هونشو)، ساپورو در جزیره شمالی (هوکایدو)، توکوشیما و ناروتو در جزیره جنوبی (شیکوکو) زندگی می‌کنند. تعداد مسلمانان در شهرهای توکیو، کوبه و اوساکا از شهرهای دیگر بیشتر است.

مسلمانان غیر ژاپنی در ژاپن

در میان مسلمانانی که از کشورهای اسلامی به ژاپن رفتند و در آنجا ماندگار شده‌اند، ترک‌های مهاجر روسی دارای اکثریت هستند. از اینها که بگذریم به پاکستانیها، هندیها، عربها و مسلمانان کشورهای آسیای دور می‌رسیم که به مناسبت‌هایی به ژاپن راه یافته و در آن کشور جاخوش کرده‌اند. در این میان به چند ایرانی هم باید اشاره شود که از سالها پیش در ژاپن به تجارت مشغولند.

این مسلمانها در شغل‌ها و پست‌های گوناگون از کار در شرکتها گرفته تا تدریس در دانشگاههای ژاپن سرگرم فعالیت هستند. وضع

اقتصادی آنها عموماً خوب است و حتی برخی از آنان از زندگی کاملاً مرفه‌ی برخوردارند. از نظر اخلاقی و پای‌بند بودن به مسئولیت‌های اسلامی همه‌گونه افرادی در میان این مسلمانان دیده می‌شوند. بهتر است بگوییم: از این نظر میان مسلمانان مقیم ژاپن با مسلمانانی که در کشورهای اسلامی زندگی می‌کنند در مجموع تفاوتی دیده نمی‌شود. همانگونه که در این کشورها مسلمانان راستین و دروغین هر دو را در کنار هم می‌شود دید، در آنجا هم این هر دو گروه وجود دارند. شاید بتوان گفت: تنها تفاوت اینست که چون مسلمانان بی‌مسئولیت در يك کشور غیر اسلامی مانند ژاپن از آزادی بیشتری برای بی‌مسئولیت بودن برخوردارند، روش‌های نادرست‌تری در پیش می‌گیرند و با این کار گامی در جهت خلاف رسالت انسانی و اسلامی خود در يك جامعه غیر مسلمان، که مردم آن بیش از هر چیز باید از طریق اعمال مسلمانان با اسلام آشنا شوند، بر میدارند.

در بیشتر سفارتخانه‌های اسلامی در توکیو، کمتر نشانه‌ای از اسلام به چشم می‌خورد. بسیاری از کارکنان سفارتها مشروبات الکلی و گوشت خوک را از شیر مادر حلالتر میدانند و خوردن آنها را نشانه تمدن! رفتار بسیاری از این با اصطلاح نمایندگان کشورهای اسلامی به رفتار هر کسی شبیه است جز به رفتار يك مسلمان.

در عین حال، نباید از یاد برد که این وضع به همه مسلمانان غیر ژاپنی مقیم آن کشور مربوط نمی‌شود و بسیاری از آنها هم پای‌بند اخلاق هستند و هم اهل مسئولیت‌های اسلامی. مسلمانان پاکستانی بهترین و پای‌بندترین مسلمانان غیر ژاپنی در ژاپن هستند. وقتی برای نماز به مسجد توکیو می‌رویم، نصف شرکت کنندگان پاکستانی هستند و بقیه از کشورهای دیگر. کارکنان سفارت پاکستان بقوانین اسلام پای‌بند هستند و حتی در وانفسای نایابی گوشت حلال در ژاپن، مرغ یا گوسفند زنده می‌خرند و آنها را در محل سفارت ذبح می‌کنند تا

گوشت حلال بغورند و مانند بسیاری از دیگر همکارانشان متمرد نباشند! و به آنها بفهمانند که در هر شرایطی میتوان مسلمان باقی ماند و به رسالت اسلامی عمل کرد.

آنچه مایه تأسف است اینست که: روش خلاف گروه اول وسیله ای است برای سست شدن اعتقاد تازه مسلمانان ژاپنی نسبت به اسلام و مانعی است برای جلب مردم غیرمسلمان آن کشور بسوی اسلام. در گفتگوهای که با ژاپنی های غیرمسلمان داشتم بیشتر آنها همین نکته را به من یادآور میشدند. آنها می گفتند: روش اخلاقی ما ژاپنی ها از بسیاری از مسلمانانی که مادر این کشور می بینیم بهتر است. آنها مدعی صفات پسندیده ای هستند که در آنها وجود ندارد ولی بسیاری از ما ژاپنی ها آن صفات را داریم. با این حال آیا انتظار بجایی است که ما دین آنها را بپذیریم؟

شنیده اید که سید جمال الدین اسدآبادی می گفت: ما ابتدا باید به غیر مسلمانان اعلام کنیم که مسلمان نیستیم. آنگاه آنها را به اسلام دعوت نمائیم؟ من هر وقت يك مسلمان شناسنامه ای را می بینم که با اسلام عملا فرسنگها فاصله دارد، به یاد این سخن سید جمال الدین می افتم. شما چطور؟

مسلمانان ژاپنی

با سیمانی که از مبلغین اسلام در ژاپن از یکسو و مسلمانان غیر ژاپنی مقیم آن کشور از سوی دیگر در ذهن دارید، میتوانید درباره مسلمانان ژاپنی چیزهایی را حدس بزنید.

مهمترین چیزی که يك مسلمان واقعی به آن نیاز دارد، شناخت صحیح اسلام است. با توجه به میزان آگاهی مبلغین اسلام در ژاپن، نمیتوان انتظار داشت آنها که در اثر تبلیغات این افراد مسلمان میشوند و یا کسانی که میخواهند بکمک آنها اسلام را بفهمند، با روح

این دین آشنا باشند. واقعیت اینست که آگاهی اسلامی مسلمانان ژاپنی بسیار ناچیز است. بسیاری از آنها اسلام را در ممنوعیت مشروبات الکلی و گوشت خوک خلاصه میدانند و اینکه باید نماز جمعه خواند و در ماه رمضان بجای صبحانه و ناهار، سحری و افطاری خورد! بیشتر مسلمانان ژاپنی از اسلام همین را میدانند و دیگر هیچ. تعداد انگشت شماری از مسلمانان ژاپنی را دیدیم که در ذهن خود کوره راهی به بینش‌های عمیق اسلامی در مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و عبادی داشتند. اینها معمولاً کسانی هستند که به مناسبت‌هایی با محیط‌های اسلامی خارج از ژاپن ارتباط پیدا کردند و از دانشمندان مسلمان و یا کتابهای آنها بهره گرفتند و بدین‌طریق با دیدی نسبتاً عمیق با محتوای اسلام آشنا شدند.

در مرحله عمل، مسلمانان ژاپنی هم مانند دیگر مسلمانان بطور کلی به دو گروه تقسیم می‌شوند. گروهی از آنها برآستی به آنچه از اسلام میدانند پای‌بند هستند و در حد آگاهی‌هایشان نمونه‌های خوبی از مسلمانان پاکدل و راستین می‌باشند. گروه دیگر کسانی هستند که نتوانسته‌اند خود را از جو غیر اسلامی حاکم بر ژاپن آزاد نمایند و مانند يك مسلمان واقعی زندگی کنند. آنها تحت فشار مشکلاتی که معمولاً در کشورهای غیر اسلامی برای مسلمانان وجود دارد، بناچار از انجام دستورات اسلامی شانه خالی کرده و برای خود از اسلام تنها نام اسلامی و عضویت در یکی از مؤسسات مذهبی و احیاناً شرکت در برخی از مراسمشان را محفوظ نگه داشته‌اند.

بی‌تردید کوتاهی‌هایی که پاسداران اسلام در ژاپن در امر رسیدگی به مشکلات مسلمانان ژاپن و تربیت صحیح اسلامی آنها مینمایند در این امر تأثیر فراوان دارد. ازینرو کمتر میتوان این گروه از مسلمانان را نکوهش کرد. همانگونه که نباید اهمیت و ارزش واقعی آندسته از مسلمانان پاکدل ژاپنی را که در چنان شرایط سختی به

وظائف اسلامی خود عمل میکنند، از یاد برد.

بیشتر مسلمانان ژاپنی دارای تحصیلات عالیه هستند و در میان آنها کمتر میتوان افراد کم‌سواد یافت. بهمین جهت بسیاری از این مسلمانان دارای شغل‌ها و پست‌های قابل توجه میباشند. در فصل گذشته ضمن بررسی مؤسسات اسلامی ژاپن، با تعدادی از مسلمانان سرشناس ژاپنی آشنا شدیم. این افراد معمولاً در توکیو زندگی میکنند و از اینجهت این شهر را باید مهمترین مرکز مسلمانان ژاپن دانست. پس از توکیو، شهرهای «توکوشیما» و «ناروتو» از این نظر دارای اهمیت زیادی هستند. «توکوشیما» مرکز جزیره جنوبی «شیکوکو» یکی از چهار جزیره بزرگ ژاپن میباشد و «ناروتو» شهرک زیبایی است که در کنار آن قرار دارد. آقایان : عمر کاواباتا پزشک معروف و رئیس جامعه پزشکان ژاپن، خالد کیبا حقوقدان و دبیرکل مرکز اسلامی ژاپن، فاروق ساکای رئیس مجلس ایالتی شیکوکو و یوسف ناکاشیما رئیس مرکز فرهنگی توکوشیما از جمله مسلمانان سرشناس و پرسابقه ژاپن میباشند که در این دو شهر زندگی میکنند. در مرحله بعد، شهرهای اوساكا و کیوتو که گروهی از مسلمانان معروف ژاپنی در آنها زندگی میکنند، برای مسلمانان آن کشور از اهمیت خاصی برخوردارند.

چرا ژاپنی‌ها مسلمان می‌شوند؟

در سالهای اخیر، ژاپنی‌ها گرایش چشمگیری نسبت به اسلام از خود نشان میدهند. این گرایش برای مسلمانان علاقمند باینگونه مسائل موجب پیدایش این پرسش می‌شود که: چرا ژاپنی‌ها مسلمان می‌شوند؟

در بررسی انگیزه این گرایش به این نتیجه رسیدم که مردم ژاپن به علل زیر مسلمان میشوند :

— تحقیق و مطالعه

— ازدواج

— تجارت و روابط فرهنگی

۱- تحقیق و مطالعه

در میان مردم ژاپن افرادی را دیده‌ام که از روی تحقیق اسلام را پذیرفته و باعلاقه فراوان به مطالعه آن ادامه می‌دهند. البته ممکن است همین افراد از نظر معلومات و آگاهی‌های اسلامی در سطح بالایی نباشند ولی این چیزی است که به مبلغان اسلام و نارسانی‌های تبلیغات اسلامی در ژاپن مربوط می‌شود. برخی از این افراد آنچنان تشنه اسلامند که آمادگی دارند مقدار زیادی از وقتشان را صرف درک و فهم آن کنند.

تعداد انگشت شماری از این مسلمانان محققانی هستند که در رشته‌هایی از علوم اسلامی مطالعات قابل ملاحظه‌ای دارند و در دانشگاه‌ها و مجامع علمی ژاپن و دیگر کشورها سرگرم تدریس و تحقیق می‌باشند. در نسل جوان ژاپن و دانشجویان آن کشور نیز جنبشی برای آشناسیدن با اسلام بچشم می‌خورد. در مجموع، هر چند تعداد افرادی که از روی تحقیق و مطالعه اسلام آورده باشند کم است ولی این نشانه آنست که مردم ژاپن اسلام را بعنوان يك دین و نه چیز دیگر خواهند پذیرفت.

توجه به این نکته لازم است که این گروه از مسلمانان ژاپن در شرایطی به اسلام روی آوردند که برای این دین عزیز هیچگونه تبلیغی در کشورشان نمیشد. در آن شرایط نه تنها در ژاپن برای اسلام تبلیغی نمیشد، بلکه مردم آن کشور در برابر تبلیغات روزافزون مسیحیت و مسلك‌ها و مکتب‌های گوناگون نیز قرار داشتند. آنها چون در جستجوی حقیقت بودند، از این کانالها عبور کردند و سرانجام

به چشمه زلال حقیقت یعنی اسلام رسیدند و مطموب خود را در آن یافتند .

۲- ازدواج

یکی دیگر از عواملی که سبب گرایش مردم ژاپن به اسلام است. ازدواج آنها با مسلمانان میباشد. گاهی دختران ژاپنی برای اینکه بتوانند به همسری يك مرد مسلمان درآیند مسلمان می شوند، و گاهی هم مردان ژاپنی برای ازدواج با دختران مسلمان اسلام را می پذیرند. جالب اینست که همزمان با دیساره از ژاپن مواردی از این هردو نمونه در آنجا پیش آمد و من توانستم با تعدادی از این گروه مسلمانان ژاپنی گفتگوهای داشته باشم .

در مسجد کوبه بازن تازه مسلمانی گفتگو داشتم که بخاطر ازدواج با يك خلبان پاکستانی اسلام آورده بود. او که حمیه هیروس نام دارد میگفت: پیش از آنکه مسلمان شود بهیچوجه مطالعه ای درباره اسلام نداشته و صرفاً بخاطر ازدواج با این خلبان مسلمان دین او را پذیرفته نمونه دیگر که در توکیو رخ داد، مسلمان شدن يك جوان بودایی ژاپنی برای ازدواج با يك دختر مسلمان ایرانی بود. اسلام آوردن این افراد هر چند اگر در آینده آنها اثری نگذارد کار بی ارزشی است، اما در میان همین افراد کسانی پیدا میشوند که از این رهگذر به مطالعه و تحقیق درباره این دین می پردازند و در نتیجه به يك مسلمان واقعی تبدیل می شوند. خانم حمیه هیروس نمونه ای است از اینگونه افراد. او میگفت: هر چند مسلمان شدن من صرفاً بخاطر ازدواج بوده و با هیچگونه مطالعه ای درباره اسلام همراه نبود، اما پس از ازدواج به تشویق شوهرم تصمیم گرفتم این دین را مطالعه کنم. این کار را با علاقمندی و کنجکاوی فراوان دنبال کرده و اکنون احساس می کنم سخت مجذوب اسلام هستم.

درمورد این گروه هم نباید نقش مبلغین اسلام را زیاد برد. خانم جمیله هیروس این شانس را داشت که در کوبه بکمک گروه تبلیغی جمعیه الدعوة الاسلامیه به مطالعه اسلام بپردازد. اما آنها که به این گروه دسترسی ندارند، قطعاً چنین شانس را نخواهند داشت. این افراد اگر بکمک پویائی و جستجوگری خودشان راه به جایی نبرند، کسی هم نیست که بفکر آنها باشد. وجه بسا زمینه های آماده که بهمین ترتیب ازدست میروند.

۲- روابط تجاری و فرهنگی

میدانید که چرخهای اقتصاد ژاپن را صنایع آن کشور به گردش درمی آورند. و میدانید که آسیای صنایع جهان و از جمله ژاپن را نفت، و بخصوص نفت کشورهای اسلامی، بکار میاندازد. بنابراین، نفت در اقتصاد ژاپن نقش بسیار مهمی دارد.

از سوی دیگر، ژاپنی ها برای فروش فراورده های صنعتی خود به بازارهای کشورهای جهان سوم نیاز دارند و میدانیم که کشورهای اسلامی مصرف کنندگان عمده کالاهای آنها هستند. از اینرو مسلمانان نه تنها بخاطر نفتشان بلکه همچنین بخاطر اینکه مصرف کنندگان خوبی! برای کالاهای ژاپنی هستند، مورد توجه فراوان مردم آن کشور میباشند، و آنها به هر ترتیب که شده میخواهند روابط خود را با مسلمانان استوارتر سازند.

برای رسیدن به این هدف، دولت و ملت ژاپن هر کدام به سهم خود تدابیری اندیشیده اند. دولت ژاپن بابرقراری روابط سیاسی حسنه با کشورهای اسلامی و تأسیس مؤسساتی برای همکاریهای فرهنگی با آن کشورها میکوشد تا هر چه بیشتر به مسلمانان نزدیک شود. در این میان نقش آندسته از مردم ژاپن که به نحوی با مسلمانان در ارتباطند اینست که برای جلب توجه مسلمانان و بمنظور اینکه

موفقیت بیشتری در گارشان داشته باشند به اسلام اظهار علاقه میکنند و احیاناً گروهی از آنها مسلمان می‌شوند. بنابراین، این گروه از مردم ژاپن در واقع مسلمان نیستند، بلکه هدفشان از مسلمان شدن تنه‌پسوداگری است.

برخی از جوانان ژاپنی نیز توجه زیادی به فراگرفتن زبان عربی نشان می‌دهند. بیشتر این افراد می‌خواهند با فراگرفتن این زبان در کار مبادلات تجاری میان ژاپن و کشورهای عربی شرکت‌های تجاری و صنعتی کمک کنند و از این رهگذر در غوغای نفت کمری ببندند. آنها برای اینکه بهتر و آسانتر به هدفشان برسند، مسلمان می‌شوند تا از این طریق توجه مسلمانان را به خود جلب کنند و از سوی آنها به امتیازاتی از قبیل بورس‌های مجانی و همکاری‌های دیگر دست یابند.

من، افرادی از این گروه‌ها را که همزمان با دیدارم از ژاپن مسلمان شده بودند در آنجا دیدم و با آنها گفتگو‌هایی بعمل آوردم. جالب اینست که هر چند بیشتر این افراد حاضر نبودند اعتراف کنند که اسلام را به قصد سوداگری پذیرفته‌اند، ولی برخی از آنها بدون ذره‌ای پشیمان کاری مقاصد خود را از پذیرش اسلام بیسان می‌کردند.

در روز جمعه ۱۷ تیر ۱۳۵۶ در مسجد توکیو دختر دانشجویی که در دانشگاه توکیو در رشته زبان عربی درس می‌خواند اسلام آورد که از همین قماش بود. او در گفتگوئی که با هم داشتیم درباره انگیزه مسلمان شدنش گفت: چون می‌خواهم برای ادامه تحصیل بکشورهای عربی بروم و برای این کار به کمک‌هایی از آن کشورها نیاز دارم، مسلمان شدم تا آنها باین خاطر کمک‌های لازم را در اختیارم قرار دهند. در روز جمعه ۲۱ مرداد یک دکتر داروساز در مسجد توکیو مسلمان شد. روز بعد با او گفتگوئی ترتیب دادم تا بفهمم چرا مسلمان

شده است و چه چیزهایی از اسلام میداند. در نتیجه این گفتگو معلوم شد اواز اسلام چیزی نمیداند و مسلمان شدنش جنبه تشریفاتی دارد. از او دعوت شده بود تا مدت دو سال دریکی از دانشگاه های ایران تدریس کند. بهمین جهت درست دوز پیش از مسافرتش به ایران مسلمان شد تا وقتی وارد ایران می شود «هم رنگ جماعت» باشد!

دانشجویان مسلمان مقیم ژاپن

کسانی را که از کشور های مختلف برای ادامه تحصیل به ژاپن میروند، می توان به دو گروه تقسیم کرد: يك گروه از این افراد کسانی هستند که در دانشگاه های آن کشور سرگرم تحصیل در دوره های لیسانس به بالا هستند، و گروه دیگر کسانی هستند که به دعوت آژانس همکاری های بین المللی ژاپن (J.I.C.A) به آن کشور میروند و ضمن چندماه اقامت در آنجا دوره های تخصصی معینی را میگذرانند. این دو گروه در شهر های: توکیو، ناگویا، کیوتو، اوساکا و سندای سرگرم تحصیل هستند. در توکیو دو مرکز بین المللی برای اقامت دانشجویان خارجی وجود دارد که یکی مخصوص گروه اول است و دیگری ویژه گروه دوم.

بیش از نیمی از خارجیانی که در ژاپن سرگرم تحصیل یا گذراندن دوره های تخصصی میباشند، از کشورهای اسلامی هستند. ژاپن برای تحکیم موقعیت خود در کشورهای جهان سوم از جمله کشورهای اسلامی، اعم از نفت خیز و غیر نفت خیز، بورس هایی به اتباع این کشور ها میدهد تا در کشورهای فاقد نفت بازار فروش کالاهایش را گسترش دهد و در کشورهای نفت خیز، علاوه بر این کار، موفقیت هایی در معاملات نفت بدست بیاورد.

بهر حال، گروه اول از دانشجویان مسلمان مقیم ژاپن این

شانس رادارند که زیر پوشش فعالیت‌ها و تبلیغات اسلامی انجمن دانشجویان مسلمان آن کشور باشند. ولی برای افراد گروه دوم یعنی مسلمانانی که سرگرم گذراندن دوره های تخصصی در ژاپن هستند تاکنون هیچیک از مؤسسات اسلامی آن کشور اقداماتی نکرده‌اند. تعداد این گروه از دانشجویان مسلمان که در مرکز بین‌المللی توکیو معروف به «تی. آی. سی» (T.I.C) زندگی می‌کنند، همواره به صدها نفر میرسد. بسیاری از این افراد آمادگی فراوانی برای شرکت در فعالیت‌های اسلامی دارند. گروه زیادی از این دانشجویان مسلمان نیازمند راهنمایی‌هایی در امور مذهبی هستند و در چنان محیطی پرسشها و مسائلی برایشان پیش می‌آید که حتماً باید يك مؤسسه اسلامی و یا يك مبلغ مذهبی به آنها رسیدگی کند. ولی از آنجا که چنین مؤسسه یا چنین شخصی رانمی‌یابند، در شهر بزرگ و پرجمعیت توکیو راهی به جایی نمی‌برند و همواره با این نوع مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند. وجود این مشکلات و آمادگی فراوان دانشجویان مسلمان چیزهایی هستند که من در مدت اقامت در ژاپن از طریق مشاهده مستقیم آنها را دریافتم.

مؤسسات اسلامی ژاپن می‌توانند از این همه آمادگی بهره‌برداری کنند. آنها می‌توانند به دانشجویان مسلمان برای رفع مشکلاتشان کمک‌های مؤثری بکنند و از این طریق پیوند آنها را با دینشان محکم‌تر نمایند. آنها حتی می‌توانند دانشجویان غیرمسلمان را به اسلام دعوت کنند و با بهره‌گیری از این موقعیت مناسب به رسالت تبلیغی خود نسبت به آنها نیز عمل نمایند.

اخیراً انجمن دانشجویان مسلمان ژاپن طرح‌هایی را به همین منظور تهیه کرده و امیدوار است بتواند با اجراء آنها رسالت خطیر خود را در این زمینه به انجام برساند.

آینده اسلام در ژاپن

دوست دارم پیش از آنکه درباره آینده اسلام در ژاپن سخن بگویم، با تأکید این نکته رایادآور شوم که: بعنوان نتیجه بررسی‌هایی که درباره اسلام در ژاپن داشتم عقیده دارم در آن کشور زمینه برای گسترش اسلام فراهم است. این بررسی‌ها نشان دادند که علیرغم شایعاتی که مبنی بر بی‌اعتنائی مطلق ژاپنی‌ها نسبت به دین وجود دارد در حال حاضر بسیاری از این مردم در جستجوی دینی هستند که به زندگی يك بعدی و خلاصه شده در تکنیک آنها معنائی ببخشد و آنها را از خلأی که زائیده زندگی ماشینی است برهاند.

ژاپنی‌ها میدانند که باورداشته‌های افسانه‌ای شینتو و تعالیم يك بعدی بودائیگری چیزهائی نیستند که به زندگی آنها معنی ببخشند. به مسیحیت و مسلك‌ها و مکتب‌های فکری و فلسفی هم که چندان خوشبین نیستند. پس چه چیز می‌تواند به این نیاز انسانی آنها پاسخ بدهد؟

فکر میکنید اسلام؟

بله اسلام. امانه اسلامی که در هر شکل و توسط هر کس عرضه شود. آنچه پاسخگوی نیاز معنوی مردم ژاپن است اسلامی است که در شکل واقعی‌اش توسط مسلمانانی که خود، اسلام مجسمند به آنها معرفی گردد. اگر می‌بینیم یا میشنویم که مردم ژاپن تاکنون بادی‌ن میانه‌ای نداشته‌اند بخاطر این نیست که آنها نسبت به چنین پدیده‌ای اصولاً احساس بی‌نیازی می‌کنند. بلکه فقط بخاطر اینست که ادیان عرضه شده به آنها پاسخگوی نیازهای انسانیشان نبودند. آنها چون در این آئین‌ها حقیقتی ندیدند «ره افسانه زدند».

اسلام يك قرن است که به ژاپن راه یافته، تاحدودی هم در میان

مردم آن کشور پیش رفته اما دریفا که در آنجا هم از انحراف مصون نمانده است. نکته بسیار جالب اینست که این دین پاک الهی در طول يك قرن تاریخ خود در ژاپن با هیچ مانعی برخورد نکرده و در پاره‌ای موارد از سوی خود ژاپنی‌ها حمایت هم شده است. هر چند در ژاپن هم، مثل همه کشورهای غیر مسلمان، هستند کسانی که برای سوداگری مسلمان شده‌اند، اما در میان ژاپنی‌های مسلمان به کسانی هم بر میخوریم که در اثر پویائی و حق‌جویی به این دین عزیز گرویده‌اند و به آن بعنوان مکتبی که نیازهای انسانیشان را برمی‌آورد عشق میورزند.

با آنچه از گذشته و حال اسلام در ژاپن می‌دانید، آینده این دین عزیز را در آن کشور چگونه پیش‌بینی میکنید؟

نظر من اینست که آینده اسلام در ژاپن در گرو کاری است که پاسداران اسلام در آن کشور انجام خواهند داد. اگر به آنچه تا کنون در ژاپن داشته‌ایم و با همان محتوا و آهنگ بسنده کنیم و یا اگر چیزی به آن می‌افزاییم فقط بر حجمش بیفزاییم و محتوا را همچنان رها کنیم، باید شکست خود را هم در آنجا حتمی بدانیم. ولی اگر فداکاری کنیم و این دین را آنگونه که هست دور از پیرایه‌هایی که به آن بسته شده به ژاپنی‌ها عرضه نمائیم، تردیدی ندارم که آینده درخشانی در انتظار اسلام در ژاپن خواهد بود. اگر اسلام را آنگونه که هست به مردم ژاپن عرضه کنیم، آنها خود را با حقیقت روبرو خواهند دید. و در آن صورت دیگر انگیزه‌ای برای «ره افسانه» زدن نمی‌یابند. این درست نیست که تصور شود زندگی ماشینی دیگر مجاللی برای گرایشهای دینی در میان مردم ژاپن باقی نگذاشته است. درست است که زندگی ماشینی مردم را با همان سرعتی که ماشین دارد از معنویت دور میکند، ولی تردیدی نیست که این فاصله هر چه بیشتر شود، فاصله انسانهای ماشین‌زده تا معنویت کمتر میشود. مسیر ماشین تمدن يك مسیر دایره‌ای است. در این مسیر هر چه از نقطه شروع

دورتر می شویم به آن نزدیکتر می شویم. سرعت ماشین تمدن هرچه بیشتر باشد، فاصله سرنشینان آن تا معنویت سریعتر طی میشود. در این میان، آنهایی که بر ماشین تمدن سوارند زودتر از آنها که به دنبال آن يك کشیده میشوند به مقصد میرسند. مردم ژاپن که از جمله کسانی هستند که بر ماشین تمدن سوارند اکنون بخوبی احساس می کنند که زندگی آنها از معنی تهی است و درست بهمین دلیل بسیاری از آنها در جستجوی چیزی هستند که به زندگی آنها معنی بدهد. در اینجا لازم است از میان گفتگوهای که در طول اقامتم در ژاپن با مردم آن کشور داشتم، داستان گویای اسلام آوردن يك زن جستجوگر را که از زبان خودش شنیده ام برایتان بازگو کنم تا نمونه ای باشد زنده از حق جوئی مردم ژاپن و نشانه ای باشد از زمینه مساعدی که برای گسترش اسلام در آن کشور وجود دارد. این داستان به زنی بنام خریجه ناکاجیما مربوط می شود که هم اکنون در توکیو زندگی می کند. خانم خریجه ناکاجیما در پاسخ این پرسش من، که چگونه مسلمان شدید گفت:

«من در يك خانواده بودائی بدنیا آمدم. وقتی سه ساله بودم پدرم از دنیا رفت و من تحت سرپرستی مادر بزرگم بزرگ شدم. او پیرزنی بود که به بودائیگری علاقه فراوانی داشت و طبعاً سعی میکرد مرا هم مثل خودش بار بیاورد. من با او به معابد بودائی میرفتم و در مراسم دینی شرکت میکردم. در دوران تحصیلی سعی کردم با محتوای بودائیگری آشنا شوم. در این آئین چیزی برای زندگی نیافتم. علاوه بر این روحانیون بودائی را دیدم که معابد را وسیله ای برای مال اندوزی قرار داده بودند. اینها مرا به کنجکاوای درادیان دیگر واداشت. شنیده بودم پدر بزرگم گاهی به کلیسای کاتولیک میرفت. من هم در پی کنجکاویم به کلیسا راه یافتم. در کلیسا چیزهای نپذیرفتنی فراوان دیدم. آنها عیسی را پسر خدا میخواندند و این برای من قابل قبول نبود. همیشه از

خود میپرسیدم چگونه ممکن است خدا فرزند داشته باشد؟ در آنصورت چه فرقی میان ما و خدا خواهد بود؟ يك روز در کلیسا از روحانی کلیسا درباره اشکالاتی که به مسیحیت داشتم توضیح خواستم. اهل کلیسا سرم ریختند و مرا با خشونت از آنجا بیرون کردند.

همزمان با جنگ چین و ژاپن، یکی از بستگانم که در دانشگاه توکیو درس میخواند با اقتصاد مارکس آشنا شد و از برابری خواهی های مکتب او خوشش آمد. او مرا هم با این مکتب آشنا کرد و من به مطالعه مارکسیسم روی آوردم و با کلیسا قطع رابطه کردم.

از مطالعه کتابهایی که درباره مارکسیسم بدستم میرسید خوشم آمده بود و سخت مجذوب مطالعه این مکتب بودم که به خانه بخت رفتم و این امر مرا موقتاً از مطالعه جدا کرد. پنج سال بعد شوهرم از سوی ارتش ژاپن به خارج اعزام شد و در سال ۱۹۴۶ از دنیا رفت. من بار دیگر به مطالعه روی آوردم ولی پس از سالها جستجوگری هنوز بسیاری از پرسشهایم بی پاسخ مانده بودند و فلسفه های نو هم نتوانستند مرا قانع کنند. اینها هر کدام به يك جنبه زندگی نظر داشتند ولی من در پی مکتبی بودم که برای همه پرسشهای من پاسخ داشته باشد.

در سالهای پس از جنگ جهانی دوم در توکیو با يك آمریکائی بنام «ویلیام او باتو وینستون» که در ضمن تحصیلات دانشگاهی اش در آمریکا با اسلام آشنا شده بود، برخورد کردم. او پس از آنکه کنجکاوی مرا برای پیدا کردن مکتبی که سعادت انسان را تأمین کند دید، اسلام را به من معرفی کرد.

اواز اسلام آنچنان برایم سخن گفت که من حس کردم گم شده ام را پیدا کرده ام. از آن هنگام تا سال ۱۹۷۶ بمطالعه و بررسی اسلام ادامه دادم. برای من چنین کاری آسان نبود. بخصوص که در پی ازدست دادن شوهرم ناچار بودم قسمتی از وقتم را صرف کار کنم تا بتوانم زندگی خود و بچه ام را تأمین کنم. ولی شیفتگی من نسبت به حقیقت بیش از آن بود که اینگونه مسائل سد راهم شوند.

گفتم که حس کنجکاوی و شیفتگی من نسبت به حقیقت مرا و امیدداشت به مطالعات خودم ادامه بدهم. باید اضافه کنم که در سالهای اخیر يك عامل مهم دیگر به میدان آمد و ضرورت این کار را بابیشترین تأکید به من نمایاند. در سالهای اخیر بازویشی هرچه بیشتر نیاز خود و جامعه ژاپنی را که در کام زندگی ماشینی فرو رفته بود به يك دین پرمحتوالس کردم. ماژاپنی ها با آنکه در عین ماشینی شدن تاحدودی سنتی ماندیم، اما بهر حال زندگی جدید احساس نیاز به معنویت را بسرعت در ما متبلور ساخت.

سرانجام در سال ۱۹۷۶ تصمیم گرفتم اسلام را بپذیرم. همزمان با این تصمیم شدت مریض شدم. در بستر بیماری بزرگترین ناراحتی من این بود که نکند با این مریضی از دنیا بروم و به آرزوی همیشگی ام یعنی اسلام آوردن نرسم. در چهارشنبه هفته اول ژوئن در حالیکه کمی بهتر شده بودم به مسجد توکیو رفتم ولی کسی را در آنجا نیافتم. روز جمعه همان هفته دوباره به مسجد رفتم و موفق شدم مسلمان شوم. در این دو سال که از مسلمان شدن من میگذرد به مطالعه قرآن و کتابهای درباره اسلام ادامه دادم و روز بروز علاقه ام به این دین الهی بیشتر شد. اکنون هر چند در ژاپن کسی را نمی یابم که بادل سوزی مطالب مورد علاقه ام را درباره قرآن برایم تشریح کند ولی خودم در حد آگاهیهایم به دیگران کمک میکنم تا با اسلام آشنا شوند. تاکنون یکی از همسایه هایم در اثر تبلیغات من مسلمان شده و یکی دیگر از آنها با علاقمندی اسلام را بکمک من مطالعه میکند.

داستان اسلام آوردن این زن جستجوگر دو چیز را بخوبی نشان میدهد: یکی اینکه ماشین مردم ژاپن را به جایی رسانده است که اکنون پوچی زندگی ماشین منتهای مذهب را لمس می کنند، و دیگر اینکه احساس نیاز به يك دین پاک و پرمحتوا که با فطرت بشر سازگار باشد در این مردم در حال تجلی میباشد. فطرت مردم ژاپن هر چه باشد يك فطرت دست نخورده است و برای پذیرش دینی که بر مبنای فطرت

استوار است و خدای آن به هیچ چیز آلوده نگشته است آمادگی فراوان دارد.

این نکته را از داستان مسلمان شدن يك مهندس جوان ژاپنی که در کوبه با او آشنا شدم باگویانی فراوان میشود دریافت. او که ادریس ابدیه نام دارد درباره چگونگی اسلام آوردنش میگفت:

«از آغاز جوانی که به مرحله رشد فکری میرسیدم، خوب میفهمیدم که این جهان با عظمت را خدائی است جز آنچه در شینتو و بودائیگری بما می آموزند. خدای اینها آفریده اندیشه انسان است ولی برای من روشن بود که این دستگاه ظریف و پراز و رمز اندیشه را آفریدگاری است که جهان با همه نظم و زیباییش مخلوق او است. به ادیان و مکتب های دیگر روی آوردم ولی هیچیک از آنها را آنگونه که من می پنداشتم باید باشد نیافتم. این خدا را تنها در اسلام پیدا کردم و ازینرو این دین را با جان و دل پذیرفتم. این را هم بگویم که اسلام آوردن من پرشکوه ترین خاطره زندگی من است.»

راستی چه چیز جز فطرت پاک و نیالوده این مهندس جوان او را به اسلام، این دین فطرت، رهنمون شد؟ شما فکر میکنید اگر پیامبران راستین این «دین پر نور الهی» فطرت پاک مردم ژاپن را هنگامیکه به «آسمان فیروزه ای رنگ پرستاره بالای سرشان و قوانین اخلاقی درویشان» میاندیشند یاری دهند تا با خدای اسلام آشنا شوند، این مردم از عبودیت خدا سر باز میزنند و به خدایان پرستشگاههای شینتو و بودائیگری روی می آورند؟!

درینا که مسلمانان در هیچ جای دنیا آنچنان که باید اسلام را در رفتارشان به مردم جهان نمینمایانند و پاسداران دینمان هم به آنچه درجهت شناساندن اسلام به مردم جهان برعهده دارند کمتر توجه می کنند. تردیدی ندارم که اگر همت کنیم و عاری از هر رنگی که

جز رنگت خدائی باشد به همراه تجدیدنظر در رفتارمان بشناسانم
اسلام به مردم جهان از جمله ژاپن بپردازیم، به گسترش این دین
عزیز کمک مؤثری خواهیم کرد.

استقبالی که تاکنون مردم ژاپن از اسلام کرده‌اند، تنها به
اسلام ازدیدگاه برادران اهل تسنن مربوط بوده است. بی‌شک اگر
آنها بایینش‌های مرقی تشیع و بخصوص فقه متحرک و زندگی ساز
شیعه آشنا شوند، بیش از پیش به این دین پاک روی خواهند آورد.
اگر مامسلمانان به رسالتمان عمل کنیم روزی خواهد رسید که
نه تنها مردم ژاپن بلکه مردم سراسر جهان به آرزوی دست یافتن به
زندگی سعادت‌مندی که اسلام به آنها می‌دهد برای مسلمان شدن از
یکدیگر سبقت خواهند گرفت. روزی که «یرخلون فی دین الله افواجا»
باردیگر مصداق پیدا میکنند و در آن روز مسلمانان راستین که
منادیان پیام الهی به بشریت بوده‌اند با همه جان خود به تسبیح
خدا می‌ایستند.

به امید آن روز.

فہرست مطالب

مقدمه

نگاهی به هندوستان

۵

۱۱

اولین نگاه

کنجکاوی در زوایای روح مردم هند

اسلام در هند

مسلمانان هند

دانشگاه اسلامی دهلی نو

ادیان دیگر در هند

۲۵

اسلام در تایلند

شناسائی عمومی تایلند

اوضاع مسلمانان تایلند

مرکز اسلامی بانکوک و فعالیت‌های اسلامی در تایلند

شیعیان تایلند

در معابد بودائیگری چه خبر است ؟

۳۵

اسلام در کشور آسمانخراشها (هنگ کنگ) :

هنگ کنگ در يك نگاه

مسلمانان هنگ کنگ

مساجد و مراکز اسلامی هنگ کنگ

جنبه های مخالف

کارنامه سیاه مسیحیت در مکائو

اسلام در ژاپن

بخش اول شناسائی عمومی ژاپن:

۴۹

۵۱

جغرافیای طبیعی و انسانی ژاپن

خلاصه‌ای از تاریخ ژاپن

سنن ملی مردم ژاپن

اختلاف ژاپنی‌ها در مقایسه با پیشرفت ژاپن

علل پیشرفت ژاپن

۸۱

بخش دوم : ادیان و مکتب‌های فکری در ژاپن :

مردم ژاپن و مذهب

آئین شینتو

آئین بودائی

مسیحیت

مردم ژاپن و مکتب‌های فکری

علل ناکامی مکتب‌های فلسفی و فکری نو در ژاپن

۱۱۹

بخش سوم : اسلام در ژاپن

۱۲۱

فصل اول : ورود اسلام به ژاپن :

تاریخچه ورود اسلام به ژاپن

راهب‌های ورود اسلام به ژاپن

۱- مهاجرت

۲- جنگ

۳- تجارت

۱۳۱

فصل دوم : فعالیت‌های اسلامی در ژاپن :

پیش از جنگ نفت

۱- بنای مساجد

۲- ترجمه قرآن کریم به زبان ژاپنی

۳- تشکیل انجمن‌های اسلامی

۴- مسافرت گروه‌های تبلیغی به ژاپن

جنگ نفت و آثار آن در ارتباط با فعالیت‌های اسلامی در ژاپن

پس از جنگ نفت

۱- گروه تبلیغی عربستان سعودی

۲- گروه تبلیغی جمعیه الدعوة الاسلامیه

فصل سوم : مؤسسات اسلامی در ژاپن

۱۵۱

- ۱- انجمن دوستی اسلامی در ژاپن
- ۲- انجمن مسلمانان ژاپن
- ۳- انجمن دانشجویان مسلمان ژاپن
- ۴- مجمع فرهنگ اسلامی ژاپن
- ۵- مرکز اسلامی ژاپن
- ۶- فدراسیون جوانان مسلمان ژاپن
- ۷- کنگرة اسلامی ژاپن
- ۸- گروه مخیریه اسلامی
- ۹- انجمن جوانان مسلمان ژاپن

فصل چهارم : مسلمانان ژاپن و آینده اسلام در آن کشور : ۱۸۳

- تعداد مسلمانان ژاپن و فرق اسلامی در آن کشور
- مسلمانان غیر ژاپنی در ژاپن
- مسلمانان ژاپنی
- چرا ژاپنی‌ها مسلمان می‌شوند ؟
- دانشجویان مسلمان مقیم ژاپن
- آینده اسلام در ژاپن

